

शिक्षण
की
वैज्ञानिकता

कलासन प्रकाशन

कल्याणी भवन
मॉडर्न मार्केट, बीकानेर
द्वारा प्रकाशित

शिक्षण
की
वैज्ञानिकता

रामचरेश सोनी

कलासन प्रकाशन, बीकानेर

संपादन	प्रथम 1996
मुद्रण	कल्याणी प्रिण्टर्स मल मोटर्स रोड बीकानेर
प्रकाशक	कल्याण प्रकाशन कल्याणी भवन मॉडर्न मार्केट बीकानेर 334001 [राज] फोन 0151 526890
प्रमुख विचारक	कामेश्वर प्रकाशन तेलीवाड़ा चौक बीकानेर 334 005 [राज] फोन 0151 524330
मूल्य	120/-
आवृत्ति	पारस मसाली

मेरी अपनी बात

सड़क के किसी कोने में खड़े होकर क्या आपने आने जाने वाले के चेहरे का अवलोकन किया है? कीजिए कभी। मुझे तो हर चेहरा सटका हुआ उदास विषादग्रस्त किसी उलझन में खोया हुआ ही दिखाई दिया है। किसी भी चेहरे पर आंतरिक उल्लास और खुशी तज़र नहीं आई। सौचने की बात है कि लोगों के चेहरे की प्रसन्नता कहां विलीन हो गई? किसने छीन लिया उनका आनंद?

बड़े बुजुर्गों के चेहरे की उदासी तो समझ में आती है लेकिन बच्चे? गुलाबों सी खिलखिलाती हंसी घाले बच्चों के उल्लास को किसने छीन लिया? कंधों पर बस्तों का चोड़ा लटकाए अपनी अपनी पोशाक में पैदल गड़किल मोपेड या बस से जाते बच्चों को देखकर हेरानी होती है कि उनकी बाल-युलभ अट्रैलियों का क्या हुआ? उनकी खयालों की समानांतर दुनिया कहां विलुप्त हो गई? देवकत उनको प्रौढ़ की-न बना गया?

विद्यालयों में जाने वाले अधिकांश विद्यार्थी परेशान हैं। किसी को मास्टरजी के डंडे का भय है। किसी को कक्षा में पिछड़े जाने या सबके सामने अपमानित होने का भय है। कोई इसलिए दुखी है कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ और जो समझाया गया वह समझ में नहीं आया। कोई बच्चा घर से मों-याप की डॉट खाकर स्कूल जा रहा है कि टेस्टों में नंबर कम क्यों आए? कोई छात्र इसलिए परेशान है कि स्कूलों में जो जो चीज़ें मँगवाई गईं उनके लिए उसके घर में पैसे नहीं हैं। सब की अपनी अपनी पीड़ाएँ हैं परेशानियों हैं।

शिक्षा तो उत्फुल्लता देती है बच्चों को हिम्मत हँसला ताजगी और आत्मविश्वास देती है फिर यह हाज़त क्यों? शिक्षा तो रास्ता बनाना सिखाती है बच्चों को सक्षम बनाती है प्रोत्साहन देती है ऊर्जावान बनाती है फिर ऐसा क्यों? क्यों वे एक-दूसरे के लिए अजबवी हैं? क्यों सब अलग अलग खोंचों में जीते हैं? क्यों वे एक-दूसरे को नहीं समझते साथ नहीं देते? क्यों उनके लिए कक्षा के सहपाठी दुश्मन बन जाते हैं? क्यों उनके दिमाग में रटने शॉर्टकट अपनाने कुजियाँ बन डे सीरीज पढ़ने और अच्छे अंक लाने का ऊहापोह भरा रहता है? क्या ये सवाल सहज ही टाल देने योग्य हैं?

शिक्षा के रचनाकार इस बात से अनजान तो नहीं कि जिन मूल्यों

और क्षमताओं के अर्जन के लिए बालकों को विद्यालयों में भेजा जाता है वे विद्यालयों की औपचारिकताओं तल कच की दम तोड़ चुकी हैं। वहाँ तो बस एक ही तत्त्व नज़र आता है—होड़। विद्यार्थियों को बस यही सिखाया जाता है कि हर दूसरे साथी से आगे बढ़ो उसे परास्त करो पीछे खदेड़ो। हमारा सम्पूर्ण कक्षा शिक्षण इसी स्पर्धा और प्रतियोगिता के पहियों पर दौड़ा जा रहा है। एक महत्वाकांक्षा हर किसी को दौड़ा रही है। भारी भद्रकम पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों और कवियों की बढ़ती तादाद होमवर्क का बढ़ता घटाव अका के हटर की मार और परीक्षा में सॉय सीढ़ी का ब्राह्मदायी खेल।

एकाएक लोगों के दिमाग से जीवन और शक्तिपूर्ण आह्लादकारी जीवन के लिए शिक्षा कि विचार कहीं गायब हो गए? क्या यही है जीवन की तैयारी की शिक्षा? व्यक्ति को स्वतंत्र और सक्षम बनाने की शिक्षा? क्या इस शिक्षा के सहारे बालक अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? अपना पेट भर सकता है?

जब विद्यालयों में प्रेम और सहकार पर बल नहीं दिया जाता जब वहीं से सामाजिकता के संस्कार नहीं डाले जाते तो बच्चों में अपने परिजनों पढ़ाईयों के प्रति लगाव व प्यार कैसे पैदा होगा? बच्चों को पाठ्यपुस्तक पढाई जाती है पर उनमें निहित मूल्यों को जीवन में धारण करना नहीं सिखाया जाता न गुरुजन उन पर बल देने न उन्हें लेकर छात्रों को सम्मानित किया जाता। परीक्षा गुणों और मूल्यों की नहीं होती पाठ्यपुस्तकों की होती है। छात्रों को प्रतियोगी बनाया जाता है ताकि वे एक-दूसरे को हरा सके। क्या यह शिक्षा अहिंसक समाज रचना के वापू के सपनों की शिक्षा है? यदि नहीं तो क्या हम शिक्षा के माध्यम से ऐसा ही प्रतियोगिता पर आधारित परस्पर अजानबी समाज निर्मित करना चाहते हैं?

बगीचे में फूलों का विकास सहज स्वाभाविक रीति से होता है। प्रकृति रूपी गुरु हर किटी के मौलिक गुणों के विकास पर नज़र रखता है ताकि वे अपने निराते रंगों आकार महक और गुणों के साथ प्रकट हो सके। प्रकृति का शिक्षक शॉर्टकट नहीं चाहता। उसके लिए प्रतियोगिता और होड़ का महत्त्व नहीं है अपितु वहाँ जीवन की जय जयकार है जीवन का वैविध्य है और जीवन के उल्लासपूर्ण उत्सव है।

प्राचीन मिस्र के राजा टोलेमी को ज्योमिति पढ़ने की इच्छा हुई। उसने ग्रीस के युक्लिड को अपना गुरु बनाया। राजा को राजवाज की व्यस्तता के कारण समय कम मिलता था अतः उसने युक्लिड से कहा कि मुझे ज्योमिति सीखने का शॉर्टकट कोई छोटा रास्ता बताओ। उत्तर में युक्लिड ने साफ कह दिया कि 'राजन' ज्योमिति सीखने का कोई छोटा रास्ता नहीं।

यही बात शिक्षा और जीवन पर लागू होती है। इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। सच्चा काम साधना और साधना ही चाहता है। धैर्य और समर्पण चाहता

है। ज्योमिति में एक प्रमेय के बाद दूसरा प्रमेय आता है। दूसरे से तीसरा व चौथा क्रमशः जुड़े होते हैं। बीच में से किसी को हटाया अथवा निकाला नहीं जा सकता। यह रास्ता तो सभी को बराबर कटना पड़ता है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता।

पर आज की शिक्षा जीवन की तैयारी हेतु साधना सावधानी समर्पण और धैर्य का रास्ता अपनाने की बजाय प्रतिस्पर्धा का मार्ग अपनाती है। ऐसे में यदि शिक्षक-शिक्षार्थी के बीच आत्मीय संबंध ब रहे प्रेम और प्रोत्साहन न रहे तो कैसा आश्चर्य! आज की शिक्षा ईर्ष्या की नींव पर खड़ी है और बालकों को घर परिवार समाज से अजनबी बना रही है। कल यही बालक बड़े होकर पद प्रतिष्ठा प्रलोभनों के जलावर्त में फँस जाएँ तो कैसा आश्चर्य!

जानते सब हैं देखते सब हैं सब की जानकारी के बावजूद एक धोखाधड़ी खुले आम चल रही है पर इसे रोकने को कोई तैयार नहीं। शिक्षा आर्थिक लाभ और ऊँचे पद हथियाने का माध्यम बन गई है। जिस वर्ग को यह लाभ मिल रहा है उसे तो मौन रहना ही इष्ट है।

पर अध्यापन का क्षेत्र अपनी जीवन्तता और ऊष्मा क्यों खोता जा रहा है यह देखकर हैरानी होती है। अध्यापन में यह तेजस्विता यह सलज्जता यह स्वाध्याय प्रियता और नवोन्मेष परक दृष्टि ही धुँधली होने लगी है जो इसका प्राण थी। कहाँ गई वह आग?

जापान के बौद्ध जैन सम्प्रदाय के एक सत बोकोजू से संबंधित एक बोधकथा आपने पढ़ी होगी। वे अपने आश्रम में धूनी के पास बैठे हुए थे कि तभी एक यात्री आया। ठंड के मारे वह ठिठुर रहा था। धूनी के पास बैठते ही उसने राख को अपनी उंगली से इधर उधर किया और हताशा के स्वर में बोला लगता है आग ठंडी हो गई। इस पर बोकोजू ने अपनी लाक्षणिक शैली में कहा आग भी कभी ठंडी होती है भला लकड़ी से जरा गहरे कुरेदो न। यात्री ने लकड़ी से कुरेदा तो सघन राख के गर्म से ढेर धारे लालसुर्ख दहकते अगारे बाहर निकल आए। यात्री को बड़ा सुकून मिला और इस बोधकथा का मर्म हृदयगम कर ले तो हमें भी बड़ा सुकून मिलेगा।

बोकोजू की ही भाँति राष्ट्रपिता बापू भी वर्षों से कहते आए हैं कि शिक्षा और संस्कारों की जो आग तुम्हारे भीतर दबी है जरा उसे कुरेदो। उससे ऐसा अदभुत तेज प्रकट होगा कि देश के लाखों बच्चों का व्यक्तित्व आलोकित हो उठेगा। दौलतदास आश्रम में काम करते हुए महात्मा गाँधी ने अध्यापकों की स्वायत्तता मौलिक सूझ और बच्चों के प्रति सलज्जता के मर्म को समझाया। विश्व के महान शिक्षाविदों की भाँति उन्होंने भी अध्यापकों के प्रति अपनी अपेक्षा व्यक्त की थी कि भले ही आप बालक को भाषा या गणित सिखाएँ पर आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपको भाषा या गणित के ज्ञान के साथ साथ उस बालक के बारे में भी गहन ज्ञान होगा। क्या हमारे विद्यालयों में ऐसा होता है?

अध्यापकों के प्रशिक्षण में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा सिद्धांत और शिक्षा प्रविधि की तरीकियों का समावेश तो है पर विद्यालयों में छात्रों से व्यवहार एवं वैचारिक आदान प्रदान के बीच उनका प्रयोग शायद कहीं-कहीं होता होगा। शिक्षण की प्रभावोत्पादकता के लिए इनकी उपादेयता असंदिग्ध है।

विश्व के महान शिक्षा विज्ञानियों और मनोविज्ञानवेत्ताओं ने वर्षों की साधना के उपरान्त हम ऐसे युगांतरकारी शिक्षा सिद्धांत दिए हैं कि जिनको हृदयगम करके कोई भी शिक्षक अपना शिक्षण वैज्ञानिक बना सकता है। जब विज्ञान के सूत्र सार्वदेशिक और सार्वकालिक होते हैं और उनका समान रूप से प्रयोग करके वांछित परिणाम पाए जा सकते हैं तो शिक्षाविदों के बहुमूल्य विचारों का व्यवहार न लाकर वांछित परिणाम क्यों नहीं पाए जा सकते? तात्त्विक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के बीच जितना अंतर है वह तो रहगा ही पर निःसंदेह अध्यापकों को अपना शिक्षण प्रभावी एवं वैज्ञानिक बनाने का सताप मिलेगा।

पिछले वर्षों में जॉन हॉल्ट कार्ल रोजर्स फ्लैंडर्स ज्यॉ पियाजे विलियम जेम्स कोनराड लॉरेज मार्शल मैक्लुहान माकारेको एरिक एरिक्सन बेंजामिन ब्लूम पावलो फ्रैरे परसीली सुखोम्स्की स्फी जिजुभाई वषेका वर्जीनिया एवसेलाइम थोर्नडाइक जियोम दूनर ए एस नील जे कृष्णमूर्ति मार्गरेट डोनाल्डसन हर्बर्ट खेलन तथा रोबी किड के लेखों आदि का आस्वादन करते हुए मुझ लगा कि यदि कोई चाहे तो इन विद्वानों के विचारों को आत्मसात करके अपने शिक्षण को जीवत प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक बना सकता है। इस पुस्तक के सभी निबंध और कहानीनुमा लेख क्रमशः इन्हीं विद्वानों के चिन्तन की परिणति हैं। राजस्थान पत्रिका शिविरा पत्रिका व 'नया शिक्षक' में जब ये रचनाएँ प्रकाशित हुई थीं तो सुधी पाठकों ने इन्हें अपने तई उपादेय समझा था। इसीलिए जब फलासन प्रकाशन के श्री मनमोहन ने मेरी पुस्तक प्रकाशित करने का प्रस्ताव सामने रखा तो मेरी यही इच्छा थी कि अपने हम पेशा अध्यापकों शिक्षा प्रमिया एवं विचारकों के हाथों में ये रचनाएँ जानी चाहिए। आशा है सुधी पाठक इनका आस्वादन करेंगे तथा शैक्षिक सवाद की धारा को आगे बढ़ाएँगे।

सैट्रल जेल के सामने
वीकानेर (राज.) 334005

रामनरेश सोनी

अनुक्रम

सीखना नहीं करना	1
सम्बन्ध विना शिक्षण कैसा ?	6
कक्षा शिक्षण की वैज्ञानिकता	11
फोरे कागद नहीं है बालक	19
वात यहाँ से शुरू कर जहाँ विद्यार्थी है	29
शिक्षण में बालक के परिवेश की पकड़	36
शिक्षण में सम्प्रेषणीयता	40
अनुशासन शिक्षण का परिणाम	47
जैसी टहनी वैसा वृक्ष	53
बालक को फल क्या करे ?	61
शिक्षण का प्राण है सवाद	66
प्रकृति और शिक्षण	72
बालक की स्वतंत्रता	78
बालक के मनोभावा की समझ	95
खेलना भी सीखना है	102
सवाल सीखने सिखान का	112
समरहिल का सम्मोहन	118
जीवन और शिक्षा की समन्वयता	128
बसुंधा का स्कूल एक नई दिशा	133
किसिम किसिम के अध्यापक	141
शिक्षण का क्षण	146

सीखना नहीं, करना

शिक्षा व्यक्ति को जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार न करे तो वह कैसी शिक्षा ! ताता रटत अथवा पढ़े हुए पाठों का ज्या का त्या उगल देना तो शिक्षा नहीं है। कक्षा की चहारदीवारी और किताबों के पन्ना ही शिक्षा सीमित नहीं होती। शिक्षा हमारे घासों ओर है। घर परिवार, गली मोहल्ले से लेकर हाट बाज़ारों और प्रकृति की विस्तीर्ण गाँदी म-सर्वत्र शिक्षा की अनंत सभायनाएँ बिखरी हैं। बालक के अवलोकन में उसके चलने और क्रिया करने में शिक्षा है। यदि किन्हीं शालाओं में बालकों को स्वक्रिया और अवलोकन के द्वारा स्वसृजन व स्ववित्त का अवसर दिया जाता है तो समझना चाहिए कि वे शिक्षा और जीवन में फर्क नहीं करती बल्कि वे शिक्षा को जीवन की तैयारी मानकर चलती हैं।

साल के मेदामा स्काउटिंग के शिविरा प्रयागशालाओं समाजापयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा शिविरा नाट्य शिविरों आदि में सक्रिय सहभागिता से बालकों को ऐसी आधारभूत बातों की आधारभूत दृष्टि मिलती है कि जो कक्षा शिक्षण द्वारा कतई संभव नहीं। अमेरिका में आउट ऑव स्कूल एज्युकेशन के समर्थक व पुरस्कर्ता शिक्षाविद जॉन हॉल्ट ने शिक्षा के माध्यम से बालकों को जीवन के लिए तैयार करने का मर्म बताते हुए अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक मननीय पुस्तक है 'इन्स्टीड ऑव एज्युकेशन'। वैसे हाऊ चिल्ड्रन लर्न हाऊ चिल्ड्रन फल 'प्रीडम प्रॉम दियाड तथा एस्केप प्रॉम चाइल्डहुड पुस्तक भी पढ़ी जानी चाहिए।

जॉन हॉल्ट की 'इन्स्टीड ऑव एज्युकेशन पुस्तक करने (हुड़ग) से संबंधित है अर्थात् स्वनिर्देशित सोदेश्य सार्थक जीवन एवं कर्म से संबंधित है साथ ही साथ यह पुस्तक उस प्रकार की शिक्षा के विरुद्ध है जो स्पन्दनशील जीवन रियतियों से काट कर दी जाती है—जहाँ पढाई में दबाव डर सज़ा लोभ व लालच का बोलबाला रहता है।

आज की दुनिया में शिक्षा का जो अर्थ प्रचलन में है उसे देख कर जॉन हॉल्ट को बड़ी कोफ्त होती है—अर्थात् वह शिक्षा जो घट लोग

सीखना नहीं, करना

शिक्षा व्यक्ति को जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार न करे तो वह कैसी शिक्षा ? ताता रटत अथवा पढ़े हुए पाठ का ज्या का त्यों उगल देना तो शिक्षा नहीं है। कक्षा की चहारदीवारी और किताबा के पन्ना न ही शिक्षा सीमित नहीं होती। शिक्षा हमारे चारों ओर है। घर परिवार गली माहल्ले से लेकर हाट बाज़ारा और प्रकृति की विस्तीर्ण गोदी में—सर्वत्र शिक्षा की अनंत संभावनाएँ विद्यमान हैं। बालक के अवलोकन में उसके चलने और क्रिया करने में शिक्षा है। यदि किन्हीं शालाओं में बालकों को स्वक्रिया और अवलोकन के द्वारा स्वसृजन व स्वचिंतन का अवसर दिया जाता है तो समझना चाहिए कि ये शिक्षा और जीवन में फर्क नहीं करती बल्कि ये शिक्षा को जीवन की तैयारी मानकर चलती हैं।

खेल के मैदानों स्काउटिंग के शिविरा प्रयोगशालाआ, समाजापयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा शिविरों नाट्य शिविरा आदि में सक्रिय सहभागिता से बालकों का ऐसी आधारभूत वाता की आधारभूत दृष्टि मिलती है कि जो कक्षा शिक्षण द्वारा कतई संभव नहीं। अमेरिका में आउट ऑव स्कूल एज्युकेशन के समर्थक व पुरस्कर्ता शिक्षाविद जॉन हॉल्ट ने शिक्षा के माध्यम से बालकों का जीवन के लिए तैयार करने का बर्तन बताते हुए अनेक पुस्तक लिखी हैं। उनकी एक माननीय पुस्तक है इन्व्स्टीड ऑव एज्युकेशन । यैरो 'हाऊ बिल्डिंग लर्न 'हाऊ बिल्डिंग फेल प्रीडम फ्रॉम दियार्ड तथा एस्केप फ्रॉम चाइल्डहुड पुस्तक भी पढ़ी जानी चाहिए।

जॉन हॉल्ट की 'इन्व्स्टीड ऑव एज्युकेशन' पुस्तक करने (हुइंग) से संबंधित है अर्थात् स्वनिर्देशित सोदेश्य सार्थक जीवन एवं कर्म से संबंधित है साथ ही साथ यह पुस्तक उस प्रकार की शिक्षा के विरुद्ध है जो स्पन्दनशील जीवन स्थितियों से काट कर दी जाती है—जहाँ पढ़ाई में दबाव डर सज़ा लाभ व लालच का बोलबाला रहता है।

आज की दुनिया में शिक्षा का जो अर्थ प्रचलन में है उसे देख कर जॉन हॉल्ट को बड़ी कोफ्त होती है—अर्थात् वह शिक्षा जहाँ बच्चे लोग

स्वार्थों के निमित्त आरा क लिए सयोजित करते हैं—अर्थात् उन्हें ढालना उन्हें सत्कार देना उन्हें वह सब कुछ सिखाता जो वे उनके वारते जरूरी समझते हैं। हॉल्ट ऐसी शिक्षा के सख्त खिलाफ है। उसके अनुसार शिक्षा वह है जो व्यक्ति अपन वास्तु अर्जित करता है न कि वह जो कोई दूसरा उसे देता है। जिस शिक्षा में व्यक्ति के 'स्व अर्जन' के बजाय 'प्रदान' का तत्त्व प्रमुख हो जाता है वह अपनी प्रभविष्णुता ओ देती है। भयंकर विकृति के कारण फिर उसे सुधार पाना भी संभव नहीं होता क्योंकि उसका प्रयाजन न विवेक सम्मत होता है, न मानवीय।

अपनी शिक्षा अपना विवेक दुनिया को देखने का अपना नजरिया अपन और पराया के अनुभवों का तुलनात्मक विवेचन यह हमारा मौलिक मानवीय अधिकार है। इसक विपरीत कोई व्यक्ति 'शिक्षा' के बहाने हमसे यह अधिकार छीन लेना चाहता हो तो समझ लेना चाहिए कि वह हमारी अस्मिता पर प्रहार करना चाहता है। उसका मतलब यह हुआ कि हम अपने बारे में सोचे विचार भी नहीं जीवन पर्यंत औरो पर निर्भर रहे यही लाग हमें हमारी जिंदगी का मकसद बताएँ कि हम किस तरह बताव करें? अर्थात् हमारे अपन जीवानुभवा की कोई महत्ता नहीं।

वस्तुतः मानवता के विकास की दिशा में अब तब जितने भी प्रकार के सामाजिक अन्वेषण हुए हैं जॉन हॉल्ट के मत से उन सब में सबसे अधिक सत्तावादी और खतरनाक तत्त्व है शिक्षा क्योंकि इसके साथ स्कूल नामक एक सहकर्मी तब जुड़ा हुआ है जिसमें अनिवार्यता का तत्त्व भी है और प्रतियोगिता धर्मिता भी। इस तत्र ने हमें इस क्रूर गुलाम बना डाला है कि हम उत्पादक उपभोक्ता अथवा दर्शक की भूमिकाएँ धारण किए चक्कर लगाते रह और लोभ द्वेष अथवा भयवश जीवन जीत रह। ऐसी शिक्षा को सुधारने के बजाय समाप्त करना ही लाजिमी है क्योंकि यह मानवीय आत्माओं को ढालने का बड़ा ही भयंकर और अमानवीय व्यापार बन चली है।

जॉन हॉल्ट जब 'सीखने' के बजाय करने का आग्रह सामने रखता है तो इससे उसका आशय शरीर भुजबल अथवा मशीन ही नहीं मस्तिष्क भी है। शारीरिक तथा बौद्धिक गतिविधियाँ तो साथ साथ चलती हैं उन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता। वे परस्पर एक हैं तथा सयुक्त समनुपातिक रूप में काम करती हैं। जॉन हॉल्ट के करने की बात में घोलने सुनने लिखने पढ़ने सोचने—चलकें सपने देखने तक की क्रियाएँ सम्मिलित रहती हैं। तत्त्व की बात यह है कि कर्ता ही निर्णय लेने

का अधिकारी होगा कि वह क्या पढ़े लिखे कहे सुने बोले अथवा सपने देखे? किसी और को यह हक हासिल नहीं रहेगा। कर्म के केन्द्र में तो कर्ता ही रहेगा। वही योजना बनाये निर्देश दे नियंत्रित करे और वही निष्कर्ष निकाले। यह एक सोदेश्य दृष्टि है।

जब हॉल्ट 'सीखने के बजाय करने की ओर बेहतर तरीके से कार्य करने की बात कहता है तो उसका संकेत 'सीखने का लेकर प्रचलित भातियों की तर्कहीनता को सिद्ध करना है। सीखने का अर्थ प्रचलन में यही रह गया है कि उसका जीवन से कहीं कोई सयध नहीं है कि व्यक्ति तभी सीख सकेगा कि जब यह कोई काम न करे कि वह उसी स्थल पर सीख सकेगा कि जहाँ कुछ काम नहीं कराया जाता। स्कूली तंत्र से निकलने वाला व्यक्ति तो सीखने का यहाँ तक गुणगान करेगा कि (क) सीखने का मन हो तो शाला में जाओ, (ख) सिखाने का काम सिर्फ अध्यापक ही कर सकता है (ग) सीखना बहुत ही पेचीदा काम है (घ) सीखने में यह आशका लगी रहती है कि आप सीखो भी और न भी सीखो।

इन सब के विपरीत हमारा अपना अनुभव बताता है कि शालाओं से भी बेहतर विधि से सीखने के दृष्टांत हमें शालाओं से बाहर मिल जाते हैं। यहाँ तक कि जो बात शालाओं से नहीं सीख सके उन्हें बाहर से आसानी से सीख लिया। इस तरह की अनौपचारिक विधि से सीखने वाले लोगों को इस कथन पर हँसी आएगी कि ज्ञान और मेधा स्कूल और किताबों में ही पाई जाती है अन्यत्र नहीं। जॉन हॉल्ट का तर्जुमा है कि जो कुछ वह जानता है उसमें से अधिकांश ज्ञान-कोशल उसने स्कूला से नहीं सीखा बल्कि हैरत की बात है कि सीखने की जो स्थितियाँ (लर्निंग सिच्युएशंस) शालाओं में जुटाई गईं उनसे सीखने की कोई स्थिति नहीं बन पाई।

सीखने के सिद्धांतों में एक और शब्द प्रायः सुनने को मिलता है—लर्निंग एक्सपीरियंस। शिक्षाविद इसके दो भाग बताते हैं एक वे अनुभव जिनसे हम कुछ सीखते हैं और दूसरे वे अनुभव जिनसे हम कुछ नहीं सीख सकते। जॉन हॉल्ट कहते हैं कि क्या सम्भव ऐसे भी अनुभव होते हैं जिनसे हम कुछ भी न सीख सकते हैं? इसके अनुसार हम प्रत्येक कार्य से सीखते हैं यह बात दीगर है कि हमने जो कुछ सीखा है उससे हमारी जानकारी में बढोतरी हुई या कि हमारे अज्ञान में हम बुद्धिमान बने अथवा मूर्ख ताकतवर बने अथवा कमजोर।

जॉन हॉल्ट के विचार का केन्द्रीय बिंदु यही है कि जो अनुभव शिक्षण की वैज्ञानिकता/3

जीवन से गहरे जुड़े हुए नहीं होते और जो आगामी जीवन के लिए प्रीतिकर अथवा उपयोगी नहीं होते उन अनुभवों से सीखने की संभावनाएँ कम रहती हैं। जिज्ञासा कभी निरर्थक नहीं होती। वास्तविक चिन्ता और वास्तविक जरूरत पर वह स्वतः जाग्रत हो उठती है। महत्त्व की बात एक और है कि फुसलाने ललचाने डराने धमकाने जैसी पीड़ादायी अर्थात् मजबूरी की स्थितियाँ में भी अच्छी बातें नहीं सीखी जा सकती।

हॉल्ट हमारी एक भ्रातृ धारणा की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि लोग (बल्कि अध्यापक भी) 'सीखने और करने को दो अलग अलग क्रियाएँ मानते हैं। जैसे घरों में कई माता पिता किताय लेकर पत्रे पलटते बालक को देखकर तो आश्चर्य हो जाते हैं कि वह पढ़ने सीखने में लगा है पर रसोईघर में आटे से कुछ बनाने में कोयला लेकर दीवार पर रेखाएँ खींचने में अथवा फागल को मोड़ देकर आकृति बनाने में लगे बालक को देखकर वे उसे पढ़ना-सीखना नहीं अपितु बर्तन गँवाना समझते हैं।

सितार बजाना सीखना और सितार बजाना यस्तुतः दो भिन्न कार्य नहीं हैं। बजाना सीखने में बजाने की क्रिया समाहित रहती है। किसी कार्य को करके ही तो सीखा जाता है और तरीका भी क्या है। शुरु शुरु में हम किसी काम को करें तो सभा है अच्छी तरह से न कर पाएँ लेकिन यदि इसको करते रहे तो अच्छी तरह से करने लगेंगे। करने की यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। चाहे कोई संगीतज्ञ हो अथवा सर्जन हासर हो अथवा पायलट-रियाज़ और अभ्यास तो उन्हें बराबर करना ही पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सीखने का काम कभी नहीं छोड़ा जाता। आर्केस्ट्रा के एक वादक ने कहा कि यदि मैं एक दिन के लिए अपना रियाज़ छोड़ दूँ तो उससे पड़ने वाला फर्क मेरे कानों को सुनाई देने लगेगा यदि मैं दो दिन के लिए रियाज़ बंद कर दूँ तो मेरे कपोल के कानों में खटकेगा और यदि तीन दिन तक रियाज़ बंद कर दूँ तो मेरे श्रोताओं के दिमाग पर घावा बोल देगा।

रियाज़ की बात ऊपर आई है। शिक्षाशास्त्रियों के व्याकरण में इसे कौशल कहा जाता है। पठन कौशल लेखन कौशल श्रवण कौशल सम्प्रेषण कौशल आदि आदि। जहाँ तक शब्दार्थ की बात है यह बात ठीक है कि कोई किसी दुरुह काम को आसान बनाता है तो वह कई प्रकार के कौशलों का उपयोग करता है। लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि किसी कार्य को कई-कई कौशलों में तोड़ देना ही पढ़ाने का उत्कृष्ट तरीका होता है। वाइटहैड ने यहाँ पूर्व कहा था कि किसी कार्य का उस कार्य

विशेष के कौशल से विच्छेद नहीं किया जा सकता। वधा जब बोलना शुरू करता है तो क्या वह पहले बोलने के कौशल सीखता है अथवा जब वह चलना सीखना शुरू करता है तो क्या पहले चलने के कौशल सीखता है? सब तो यह है कि वधा बोलकर ही चलना सीखता है और चलकर ही चलता। जब वधा झिझकते झिझकते अपना पहला कदम उठाता है तो वह अभ्यास नहीं कर रहा होता न ही वह चलने के गुर सीख रहा होता है कि जिनके आधार पर आगे चलकर उसे 'चलने' का कार्य अंतिम रूप में करना है वरन् वह तो चल ही रहा होता है क्योंकि उसे चलना है - अभी तत्काल।

जॉन होल्ट का मत है कि कौशल को कार्य से अलग किया नहीं जा सकता अन्यथा बड़ी गलती होगी। बोलना कौशल नहीं है न वह कौशलों का समुच्चय है वरन् एक कृत्य है और कृत्य के पीछे एक उद्देश्य निहित रहता है। हम बोलते इसलिए हैं कि कुछ कहना चाहते हैं किसी दूसरे से सम्प्रेषित होना चाहते हैं। हम करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमारे शब्द अर्थ रखते हैं।

कृत्य थोड़े नहीं होते। वे ज्ञान के पर्याय होते हैं। ज्ञान की कोई विभाजक रेखा नहीं होती कि यह रसायन है यह गणित दर्शन इतिहास अथवा यह भूगोल है। ये सब विविध विधाएँ हैं कि जिनमें हम मानवीय अनुभूति को अथवा समग्र यथार्थ को अंशों में देखते हैं और उन्हें लेकर तरह तरह के प्रश्न या कि जिज्ञासाएँ खड़ी करते हैं। इतिहास अतीत के कतिपय पहलुओं और पक्षों पर प्रश्न खड़े करने का कृत्य (एक्ट) है। इसी भाँति भूगोल गणित रसायन आदि भी विविध कृत्यों का समुच्चय हैं और ज्ञान इन्हीं के सदर्भ में उठाई गई जिज्ञासाओं अथवा निष्कर्षों का समेकित रूप है। तभी तो हम कर्म में निरत रहते हैं अनवरत क्रियाशील रह कर तथ्यों का पता लगाते हैं कि अमुक वस्तु क्यों है कैसी है कहाँ है क्या है और इससे हमारा क्या माता है ?

जॉन होल्ट की अन्य पुस्तक में भी उक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रणवादी एवं स्वतंत्रता प्रिय स्कूलों का उनके पूरे तंत्र का तर्कपूर्ण सुन्दर विवेचन विश्लेषण पढ़ने को मिलता है। पढ़ने व सीखने का आनन्द प्राप्त करने के लिए यदि विद्यालय 'सीखने' की वजाय करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करें और प्रत्येक अध्यापक शिक्षण के इस कर्म को आत्मसात कर ले तो वहाँ से निश्चय ही स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण होगा।

□

सम्बन्ध बिना शिक्षण कैसा ?

घटी लगी। मास्टरजी कक्षा में आए। छात्रों ने खड़े होकर अभिवादन किया और कुछ औपचारिकताएँ पूरी करके अध्यापकजी टेबल के कोने पर आ बैठे।

हॉ भई निकालो अपनी किताबें। कौनसा पाठ पढ़ना है आज ? हॉ याद आया 67वाँ पेज दूसरा पैरा कौन पढ़ेगा भई किसकी बारी है आज ? और बारी वाले छात्र ने खड़े होकर किताब पढ़नी शुरू कर दी।

पाठ चाहे इतिहास का हो भूगोल सामाजिक ज्ञान जीवविज्ञान या भौतिकशास्त्र का हो हमारे विद्यालयों में आमतौर से पढ़ाई का यही तरीका अपनाया जाता है। इसके बिना कोर्स पूरा कैसे हो और अध्यापक के माथे का यह बोझ भी कैसे हटका हो कि उसने पाठ्यपुस्तक को पूरा पढ़ाया था। कुछ तो छात्रों की मानसिकता और कुछ यह बदिश कि किताब पूरी होनी चाहिए कई अध्यापक चाहते हुए भी छात्रों के सम्मुख जीवन से सम्बद्ध अवांतर प्रसंगों की चर्चा ही नहीं छड़ पाते। और इस प्रकार अधिकांश अध्यापकों और छात्रों के बीच शिक्षण प्रक्रिया को जीवित बनाने के नाम पर सिर्फ किताब पढ़ी जाती है। न तो अध्यापक ही उसे उठाकर ताक पर रखना चाहते न उपयोगी पाठ्य सामग्री ही अपने स्तर पर सँजोना चाहते। कुछ उनकी जड़ता कह लीजिए और कुछ नया न सोच पाने की दृष्टिहीनता।

इसके बावजूद अनेक अध्यापकों के प्रमाण हमारे सामने हैं जो वाक्यांश छात्रों के साथ परिश्रम करते हैं अपनी सूझ समझ से ज़रूरी सामग्री जुटाते हैं। ऐसे अध्यापक किताबों पर नज़र नहीं रखते पाठ्यक्रम और पाठ्यविदुआ को अपने बीच में रखते हैं। उन्हें भरासा होता है कि जिन जिन तत्वों तथ्यों की जानकारी दी जानी है जिन जिन कौशलों को विकसित किया जाना है उन्हें पाठ्यपुस्तक के बगैर भी संपादित किया

जा सकता है।

वात पाठ्यपुस्तक की अवमानना की नहीं है शिक्षको और छात्रा के बीच सीधे सवध की है और बिना कोई व्यवधान डाल एक शिक्षण-प्रक्रिया निर्मित करने की है। किताबे पढाने वाले अध्यापक बहुधा इसम सफल नहीं हो पाते क्योंकि न वे अपना शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करते हैं न पाठ्यवस्तु पर उनकी कोई पकड़ होती है।

शिक्षण म वाचिक माध्यम का अपना एक महत्त्व होता है पर सिर्फ 'बोलते' ही रहना शिक्षण नहीं होता। उसमे प्रायोगिक काम भी करना पड़ता है। छात्रो को विषयवस्तु का सम्पूर्ण क्षेत्र बताने के लिए सक्रिय बनाना पड़ता है। सिर्फ फाा ही नहीं शिक्षण मे पूरी इन्द्रियो समनुपातिक रूप से क्रियाशील रहती है। ज़ाहिर है शिक्षण किसी जड़ प्रक्रिया या एकात्मिक-एकपक्षीय सक्रियता का नाम नहीं है। ऐसी क्रियाशीलता उन कक्षाओ मे नहीं मिलती जहाँ अध्यापकजी सिर्फ बोलते है और छात्र 'सुनते' है।

काश, हमारे छात्र रोबोट या कम्प्यूटर होते तो शिक्षको के बोल सुन समझ लेते उन्हें याद कर लते । पर छात्रो और अध्यापको मे पढाई के वक्त सीखने सिखाने का जो दुतरफा रिश्ता निर्मित होता है क्या वह इन मशीनो के बीच बन सकता है ? नहीं।

तो 'पढाना' बोलना नहीं है। दोनो मे एक बुनियादी फर्क यही है कि पढाना दुतरफा प्रक्रिया है जबकि 'बोलना' एकांगी। दुतरफा प्रक्रिया के आस्थावान अध्यापक कक्षा मे एक ऐसा वातावरण बनाते है कि विद्यार्थी किसी अनुभव या ज्ञान को सीखने जानने पढाने आत्मसात करने मे स्वयं पूरी मेहनत करते है - बौद्धिक प्रक्रिया के एक पूरे दौर से गुजरते है वे।

शिक्षण को मैं बोलने या 'लेक्चरबाजी' का पर्याय नहीं अपितु अनुदेशन निर्देशन की प्रवध व्यवस्था (मैनेजमेन्ट) मानता हूँ, जिनके बिना शिक्षण प्रक्रिया बन नहीं सकती।

शिक्षण कर्म को लेकर जब अध्यापको की भूमिकाओ पर नज़र दौड़ाता हूँ तो मोटे तौर पर दो तरह के अध्यापक मिलते हैं। एक वे जो स्वयं को छात्रो तक सिर्फ ज्ञान-सम्प्रेषण का माध्यम मानते हैं और दूसरे वे जो छात्रो के समक्ष पाठ्यवस्तु की बनावट और चुनावट को रेशा रेशा खोलकर रखने और इस तरह उन्हें खुद समझने मे भरोसा रखते हैं। सुविधा के लिए इन्हे प्रथम और द्वितीय मॉडल कह ले।

प्रथम मॉडल बहुत पुराना है। बहुत प्रचलित भी कि पढ़ाने का मतलब है ज्ञान देना। मानो ज्ञान का एक जाना-माना परिमित कोश है हमारे पास जिसमें से छात्रों के लिए चुन चुन कर अध्यापक को निकालना है। ऐसे अध्यापक ज्ञान के 'संचित' कोश को किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं। उसे याद करते हैं और कक्षा में जाकर उगल देते हैं। छात्रों को सोचना-विचारना सिखाने से पूर्व वे उन्हें बुनियादी सूचनाएँ और जानकारी देना ही अपना इष्ट मानते हैं। ज़ाहिर है ऐसे में स्वयं वे ही सक्रिय रहेगे। वे ही थोलेगे, हुकम देंगे और निर्णय लेगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं के आसपास घूमना पड़ेगी। छात्रों को तो बस देखते-सुनते रहना है या बहुत हुआ तो रटी रटायी बातें उगल देना है। ज्यों पियाज़े ने छात्रों की जिस क्रियाशीलता और पहल शक्ति को 'सीखने' में अपरिहार्य बताया था उसकी इस मॉडल में गुंजाइश नहीं होती। परिणामतः ऐसी कक्षाओं में सूखी रट्टाई और उबारियों का दमघोड़ वातावरण पथराया रहता है।

द्वितीय मॉडल नया है पर डेढ़ दो दशक पुराना है। इन शिक्षकों की मान्यता रहती है कि सूचनाएँ देने की बजाय छात्रों को अवधारणाएँ समझाना तथा उनकी पूछताछ प्रक्रिया को पनपाना अधिक ज़रूरी होता है। इसे हम 'समस्या समाधान' के समीप मान सकते हैं जहाँ किसी अवधारणा की संरचना को समझ कर समस्या का हल निकालना सीखा जाता है। मान ले अध्यापक को भूगोल पढ़ानी है। प्रथम मॉडल के शिक्षकों की तरह यह छात्रों को राज्य के प्रमुख नगरों के नाम या राज्य की उपज को नहीं रटावेगा। वह छात्रों को राज्य के प्राकृतिक नक्शे की खाली प्रतियाँ देगा जिनमें नदियाँ, पहाड़, पठार, झीलें, घाटियाँ आदि दर्शाई हुई होंगी। छात्रों से वह जानना चाहेगा कि कौन कौन से संभावित स्थानों पर नगर हो सकते हैं। कहने का आशय यह कि द्वितीय मॉडल के अध्यापक छात्रों में एक जिज्ञासा एवं प्रश्नाकुलता पैदा करेगे ताकि वे स्वतः जान सकें कि अमुक अमुक भूभागों में ही नगर क्यों विकसित होते हैं। ये अध्यापक छात्रों को प्रश्नों के ज्ञाता अथवा मिनि स्कोलर बनाना चाहते हैं।

अध्यापकों का तीसरा मॉडल एक और भी है जो छात्रों अध्यापकों के मध्य आत्मीय मानवीय संबंध स्थापित करने पर बल दे रहा है। वैसे यह मॉडल सर्वथा नया नहीं है पर है व्यक्ति सापेक्ष। कहीं ऐसे विचारवान अध्यापक भी मिल जाते हैं जो मानवीय संबंधों के पोषण को शिक्षण में एक प्राथमिक शर्त मान कर व्यवहार करते हैं। पर उधर अमेरिका

शिक्षण की वैज्ञानिकता/४

मे इस दिशा में गभीर काम किया है कार्ल रोजर्स न। उनकी मान्यता है कि अगर अध्यापक छात्रा को सघा स्वेह व सहानुभूति देता है तो कक्षा म उन दोनों के बीच पढाई का बड़ा ही आत्मीय तथा निभाऊ वातावरण बन जाता है फलत छात्रो के सीखने पर उसका बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है।

अपनी पुस्तक 'फ्रीडम टु लर्न' मे रोजर्स ने शिक्षा की गुणात्मकता को बढ़ाने के लिए तीन बातों को अपरिहार्य माना है और वे हैं (1) सहानुभूति (2) शर्तरहित सकारात्मक सम्मान, और (3) नेकनीयत। मेरे खयाल स शिक्षण की यात्रिकता के प्रचलित दोषों से अगर हम बचना चाहते हैं तो रोजर्स के इन सूत्रों को व्यवहार म लाना होगा।

आज की सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि न छात्र अध्यापक को समझना चाहता न अध्यापक अपने छात्र को। परिणामत दोनों के बीच सदा सम्प्रेषण की स्थितियाँ बन ही नहीं पातीं। इसके लिए पहली कोशिश अध्यापक को ही करनी पड़ेगी। अनेक अध्यापकों का अह सामने आ जाता है कि जब छात्रों को गरज़ नहीं है तो वे ही क्या परेशान ह। महानगरों और कस्बों मे उदासीनता का यही एकरस माहौल घला आ रहा है जिससे छात्रा को तो प्रत्यक्ष हानि उदानी पड़ती ही है अध्यापकों म भी निष्क्रियता और जड़ता आनी शुरू हो जाती है। रोजर्स ने सहानुभूति शब्द को वस्तुतः 'परानुभूति (empathy)' के अर्थ मे व्यक्त किया है कि अध्यापक अपने छात्रों के प्रति प्रतिक्षण यह भावना अपने भीतर रखे। पल भर को भी इसका शय न हान दे। व स्वतः इसका अद्भुत लाभ महसूस करेंगे कि छात्रों के और उनके बीच सम्प्रेषण का एक नाता बनपने लगा है और वे छात्रों की भावनाओं और अनुभवों को सही परिप्रेक्ष्य म समझने भी लगे हैं।

इसी विदु से जुड़ा है अगला विदु याने शर्तरहित सकारात्मक सम्मान। अब्बल तो अध्यापक छात्रों को आलस देना जानते तक नहीं और भूले भटके आदर देने लगे तो एक तटस्थता रखेंगे या फिर शर्तबंदी म उलझ जाएँगे। रोजर्स शिक्षकों से अपेक्षा करता है कि वे अपने निर्णय या फतवे छात्रा पर हर्जिज न थोप और छात्रों को उनके यथार्थ रूप मे—याने जैसे वे हैं उसी रूप में ग्रहण करें। अध्यापक को अपने आरोपणों से छात्रों को विभूषित करने या विकृत करने से भी बचना चाहिए। कई बार वे एक शर्त रखा कर छात्रों से व्यवहार करने लगते हैं कि तुम लोग अमुक अमुक काम करो तब मे तुम्हें अमुक-अमुक चीज़ें दूँगा लाइ

दुलार या सम्मान दूँगा। रोजर्स छात्रों अध्यापकों के अन्तर्सवधों में किसी भी शर्त के सर्वथा खिलाफ है। वह उसे पूर्वग्रह रहित मन से स्वीकार करने पर बल देता है।

तीसरा और अंतिम विदु है नेकनीयत या प्रामाणिकता। अध्यापक अगर यह मान कर चले कि छात्रों को उनके बहानों का क्या पता लगेगा तो सचमुच वे गलती करते हैं। चालीस जोड़ी आँखें राइडर की तरह अध्यापक के व्यक्तित्व पर हर वक्त नज़र रखती हैं। उनसे छिपा रह भी नहीं सकता कि अध्यापकजी कहीं निष्कपट हैं और कहीं कपट जाल फैला रहे हैं। छात्रों के साथ आधे मन से काम नहीं किया जा सकता। अगर वे कहीं धरत है तो छात्रों को साफ-साफ कह दे पर बहानेबाज़ी करेगे तो ज़ाहिर है छात्रों के सामने उनकी प्रामाणिकता में घट्टा लगेगा ही लगेगा।

उक्त विचारों के परिप्रेक्ष्य में सोचने की बात यह है कि शिक्षण के ये दोनों ही मॉडल अब तक प्रचलन में रहे हैं और आज भी रहेंगे पर इनमें से विशेष ध्यान हमें किन तत्वों पर देना है ? प्रथम मॉडल के लाभ दिनों दिन ब्यूँ होते जा रहे हैं क्योंकि यह शिक्षण प्रक्रिया को निर्मित करने में असफल रहा है। उधर द्वितीय मॉडल अन्वेषण पद्धति पर बल देता है। यह शिक्षक के साथ साथ छात्रों की भी सक्रियता और रुचि को बनाये रखना चाहता है अतः निर्विवाद रूप से इसी मॉडल को हमें पनपाने की आवश्यकता है। और तीसरा मॉडल तो शिक्षण के आधारभूत सिद्धांतों का तोहफा ही हमारे हाथों में सौंपे दे रहा है। इससे हमारे ही व्यक्तित्व में धार-चाँद लगेगे और छात्रों की गुणात्मकता में वृद्धि होगी तो अलग।

□

कक्षा-शिक्षण की वैज्ञानिकता

अपने अध्यापक जीवन के प्रारम्भिक वर्षों की बात आपको बताऊँ। पढ़ाने की रुचि तो शुरू से ही थी क्योंकि पढ़ने और लिखने का ही शौक था। उन दिनों अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं थी अतः बिना ट्रेनिंग किए ही नियुक्ति मिल गई थी तो मैं बराबर सोचता रहता था कि अपने में क्या परिवर्तन लाऊँ कैसे कैसे काशल अर्जित करूँ कैसी कैसी तैयारी करूँ कि विद्यार्थियों पर मेरा अच्छा प्रभाव पड़े।' मास्टरजी कह रहे थे और हम सुन रहे थे। वे उसी रौं में कहें जा रहे थे -

‘अपने विद्यार्थी जीवन में मारपीट और डोंट फटकार करने वाले बहुत से अध्यापकों से मेरा साविका पड़ा था और उनकी मार का लड़को पर प्रभाव भी वर्षों तक दृष्टा था। लड़क भय के मारे जलिया में जा छिपते थे और सामना हो जाने पर शालीनता से झुक झुककर प्रणाम करते थे।

क्या मज़ाल कि धुवप्रसादजी खड़े हो और कोई लड़का नज़र उठाकर देख ले लाइन तोड़कर चलने की हिमाकत करें अथवा आगे-पीछे चलने वाले साथिया से बातें करने की हिम्मत करें। धुवप्रसादजी की शान में बहुत बड़ी बेअदबी थी यह ।

जब मैं अध्यापक बन गया तो अपने विद्यार्थियों पर धुवप्रसादजी जैसा प्रभाव नहीं चाहता था। मेरी माटी अलग थी। स्कूल के लिए घर से तैयारी करके आता था छात्रों के साथ पूरी मेहनत करता था। याणी ही नहीं किताब ब्लैकबोर्ड चार्ट-ग्राफ-नक्श भी काम में लेता था पर कम। चूँकि मेरा लक्ष्य पाठ्यपुस्तकें थीं अतः उनकी पढ़ाई कराने को ही मैं शिद्दा देना समझता था। यह बात तो धीमे धीमे पता लगी कि सिर्फ यही सब कुछ शिक्षण नहीं है।

उन दिनों कस्बे के उस हायर सैकंडरी स्कूल में 38-40 अध्यापक थे और मेरा सब के साथ बहुत अच्छा सम्पर्क ससज था। सब के साथ वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करने के पीछे मेरी यही चाह कारणभूत थी

कि अपने भीतर मुझे अच्छे अध्यापक के किन् किन् गुणों का विकास करना चाहिए।

मास्टरजी को हम लोग दत्तचित्त सुन रहे थे मानो उनकी कक्षा के ही विद्यार्थी हो। उनकी बात जारी थी

उन दिनों कुछ महीना से मैं अग्रेजी के एक टीचर मि शेखर को समझने और उनसे जान पहचान बढ़ाने में लगा था क्योंकि वे नए नए वीड की ट्रेनिंग लेकर आए थे। दसवीं क्लास में हम दोनों के पीरियड आते थे। वे अग्रेजी पढ़ाते थे हिन्दी। उनका पीरियड मुझसे तत्काल पहले आता था। घटा लग जाने पर भी वे सात आठ मिनट तक क्लास लेते रहते। मैं उन्हें कक्षा में बहुत घुस्त और व्यस्त देखता। कक्षा के लड़के भी बहुत अनुशासित बज़र आते।

अक्सर मुझको क्लास के बाहर खड़ा देख साइस के एक टीचर सी एल शाह मुझसे घलगीर होते हुए कह जाते तपस्या करो अभी। अदर नए मुल्ल पढ़ा रहे हैं। नए मुल्ल वाली बात कई दिनों बाद समझ में आई कि ट्रेनिंग से लौटने वाले नए टीचर अक्सर क्लास में ज्यादा समय लेते हैं।

शेखरजी कई बार खिड़की-दरवाज़े बंद करके पढ़ाते थे और जब क्लास से बाहर निकलते थे तो यो लगता था मानो अभी अभी कोई रोड रोलर विद्यार्थियों को अच्छी तरह रोदकर गया है। कई बार कक्षा का कमरा रसोईघर की तरह शिक्षण प्रक्रिया के अच्छे ख़ासे छोक से गंधाता मिलता।

तब तो गुरुजी आपके पाँव वापिस लोट पड़ते होजे। गणपतसिंह से थोले बिना रहा नहीं गया। बातों में हम सबको मज़ा आ रहा था।

क्या बताऊँ। मेरी क्लास में मुक्त भाव से चहचहाने वाले और उदड़ता के स्तर तक जाकर आज़ादी लेने वाले विद्यार्थियों को मैं कक्षा में घुसते ही लस्त परत काम में व्यस्त देखता। एक अयाचित दशहल उनको चेहरा पर देखकर मन वितृष्णा से भर जाता। कक्षा के उस माहौल से बड़ी घुटन होती थी मुझे अतः कक्षा में आते ही सबसे पहले खिड़कियों दरवाज़े खोलता और दो चार लड़का से बातचीत करके कक्षा के माहौल को बदलने की कोशिश करता। मेरे लिए यह लगभग रोजाना की बात थी कि अपने विषय की पढ़ाई से पूर्व विद्यार्थियों की अभिमुखता की चिंता करूँ। मैं नए नए हयकडे अपनाता। कभी कोई चुटकला कोई कविता छंद कहानी सुनाता। कभी कोई रंगीन पत्रिका या किताब दिखाता कभी ग्रामोफोन लाकर कोई गीत सुनाता या फिर छात्रों को उनके ही सरस्वत शिष्य की वैज्ञानिकता/12

सुनाता। यह तो मुझे बाद में पता चला कि प्रशिक्षणालयों में इसे 'मोटिवेशन' कहा जाता है। पर सब मान वह मेरी ज़रूरत थी अन्यथा मैं कैसे पढ़ा पाता ?

तब तो आपके शेखर साहब एक नमूना ही थे गुरुजी! गणपतसिंह ने फिर से बीच में अपना वाक्य उछाला।

नमूना क्या? मास्टरजी कहने लगे उनका तो मुझ पर भी एक दबाव था। अब तो क्लास में मेरा बहुत सा समय यूँही निकल जाता था और फिर छात्रों को उनके चले जाने के बाद भी उनके अदृष्ट घण्टुल से मुक्त कर पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर थी। एक दिन मिस्टर शेखर खाली घंटे में बाहर धूप में बैठे किसी अंग्रेजी पत्रिका पर उड़ती नज़र हाल रहे थे। मैं भी उनके पास आकर बैठ गया। एकदम अंग्रेजी लियारा सासकिन का सूट और काली बों।

दो एक मिनट बीते हो गये मैंने कहा शेखरजी ! आप तो क्लास में लगे ही रहते हैं। लड़कों को भी बहुत व्यस्त रखते हैं। कक्षा शिक्षण में आप सबसे अधिक किस बात पर बल देना पसंद करते हैं?

ये ठहरे पूरे अंग्रेज। अंग्रेजी से कम में क्या बोले ! जवाब मानो उनके पास पहले से तैयार था—रटारटाया बोले 'आई वाट टु हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एज इंडिविजुअल्स टु बिकम सेल्फ एक्जुअलाइजिंग।

मैं समझा नहीं सो पूछ बैठा वह कैसे सर?

थोड़ा रुककर वे बोले 'सरटेनली इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क बट एज ए टीचर आव इग्लिश आई शेल स्ट्राइव फ़ोर दिस गोल।

बात तब भी मेरी समझ में नहीं आई थी और आज भी मेरी समझ से परे है। वह तो धीरे धीरे किस्तों में सचाई सामने आई कि अपना प्रभाव मडल बनाने के लिए वैसी अमूर्त बातें कहना उनकी अनिवार्यता थी। वहाँ शिक्षण प्रक्रिया नहीं, एक बाज़ाल था एक दहशत थी जिसके पीछे का मकसद बहुत छोटा था।

छोटा क्या आछा कहिए मास्टरजी! इस बार जियालाल बोला ऐसे नाटक किए बिना ट्यूशन में थोड़े ही मिलती हैं?

और मास्टरजी ने लगभग स्वीकारोक्ति में कहा अमूर्त शब्दावली में अपनी श्रेष्ठता शालीनता भद्रता का दिखावा करने वाले अध्यापक आज भी हैं बल्कि अपने शिक्षक जीवन के चार दशकों में मैंने यही अमूर्तता बराबर व्याप्त देखी है। यह भी उतनी ही नुकसानदायी है जितनी किसी अध्यापक की तटस्थता।

बहुत शांत मोहल था। घर्षा हो चुकी थी। हवा में १ ठडक थी न गर्मी। बाढ़ से धिरे मकान के भीतरी कमरे तक कभी-कभार किसी बच्चे की किलकारी या गायों भैंसों के रभाने की आवाज आए तो आए अन्यथा भरपूर खामोशी थी। मास्टरजी ने आगे कहा

एक गाँव में नानूरामजी मास्टरजी थे। बच्चे को हिसाब किताब और गणित पढ़ाते थे। मिडिल करके ही बौकरी लग गए थे। भला उन्हें शिक्षण के लक्ष्यो और उद्देश्या से क्या लेना देना? वे अक्सर बातचीत में कहते रहते थे कि अपना तो भैया पढ़ाई सिखाने का काम है सो लिखवा दिया बस! याद करना या न करना लड़का का काम। वे जानें और उनके घर वाले! कितना साफ सुथरा नपा-सुला सोचा-समझा कार्य व्यवहार था उनका! कैसी निरीह तटस्थता थी! ऐसी बातें आजकल भी मुझे कई बार सुनने को मिल जाती हैं।

कई बार? माफ कीजिए मास्टरजी अब तो खास औ आम हर तरह के अध्यापक से सुन लीजिए! जियालाल से रहा नहीं गया बोला गुरुजी! क्लास की क्लासे खाली पड़ी रहती हैं।

मास्टरजी ने विराम देते हुए पानी का एक घूँट भरा और हम जिज्ञासुओं पर एक मुक्त दृष्टि डाली। ये मास्टर साहब गोरधनजी थे। थर्ड ग्रेड के एक मामूली अध्यापक के रूप में किराई जमाने में इन्होंने बौकरी शुरू की थी। इनका अधिक समय गाँव की प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बीता था। जिस गाँव में भी वे रहे थे लड़कों पर इनके पढ़ाने का ऐसा प्रभाव था कि लड़के तो लड़के इनके माता पिता और गाँव का गाँव इनकी इज्जत करता था। गाँवों में इन्होंने विकास के काम भी कम नहीं किए थे। शिक्षा और शिक्षण में भी इनकी गहरी रुचि थी। पढ़ाने के साथ-साथ वे स्वयं भी अध्ययन करते रहे। धीमे धीमे इन्होंने एम ए भी कर लिया था और बी एड भी। वर्षों पूर्व वे हायर सैकडरी के प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए थे पर आज भी वही सादगी वही स्वाध्याय प्रियता वही अनुराग। राज्य सरकार इन्हे वर्षों पूर्व श्रेष्ठ सेवाओं के लिए सम्मानित कर चुकी थी।

हम लोग कई दिनों से मास्टरजी को विद्यालय में बुलाना चाहते थे। पर ये आयोजना उत्सवों से हमेशा बचते थे अतः आज हम इनके गाँव इनके घर ही आ धमके थे। परमानंद इनका विद्यार्थी था। उसी ने प्रस्ताव रखा था कि गुरुजी आज तो अपने शिक्षक जीवन के कुछ अनुभव सुनाइए। बस इसी इरादे से हम लोग आपकी सेवा में आए हैं। मास्टरजी अपने अनुभव हमें सुना रहे थे और हम लोग सुधबुध भूले

सुन रहे थे।

मास्टरजी का लम्बा सस्मरणात्मक भाषण सुनकर मेरे पास बैठे गणपतसिंह ने कहा श्रीमान! आपकी बातों से लगता है कि आप शिक्षकों के 'इन्वोल्वमेंट' को बहुत ऊँचा दर्जा देते हैं पर क्या आप प्रत्येक शिक्षक की अपनी सीमाओं और बाहरी दबाव को सर्वथा महत्वहीन मानते हैं जो उसे समर्पण के लिए अवकाश ही नहीं देते?

यह तो ठीक है लेकिन दबावों को तोड़ने की इच्छा और कोशिश तो होनी चाहिए? मास्टरजी का दो ठूक उत्तर था।

फिर हम पॉंचा सायिया पर एक साथ उड़ती सी दृष्टि डालते हुए वे उसी क्रम में कहने लगे 'मे यह मानता हूँ कि बाहरी तत्त्व भी शिक्षकों को शिक्षण-कर्म में सहभागी बनने देना नहीं चाहते पर क्या शिक्षक खामोश बैठ रहे? शासन सत्ता चाहे जो हो निष्ठावान तथा ईमानदार स्वरा को निश्चित रूप से सुना जाता है। खीज भरा स्वर तो क्षण भर के लिए भले ही कोई न सुने मगर तर्कान्वित बातों की उपेक्षा कर पाना कैसे संभव है? आर फिर हमारे यहाँ तो प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति है। मुक्त चिंतन में हमारी आस्था है। शिक्षकों के बात शिक्षण विषयों और तत्त्वों पर हम ही अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे अपनी गतिधियाँ नहीं करेंगे लेख नहीं लिखेंगे तो कैसे कह पाएँगे कि हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं? हमारा इन्वोल्वमेंट दोना दिशाओं में हो—विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की ओर तथा उन्हें परिश्रम व प्रेमपूर्वक पढ़ाने में भी। मैंने तो हमेशा ही बालकों की जिज्ञासाओं का सम्मान किया है। जब तक उनकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं करता तब तक मन में एक तरह की बेचैनी बनी रहती है। शिक्षण को मैंने हानि लाभ या समय की सीमा में कभी नहीं बाँधा। मेरी प्रतिबद्धता बालकों की जिज्ञासा के समाधान के साथ जुड़ी रही है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं कोई बात समझ नहीं पाया अथवा कक्षा में हाथा हाथ बालकों के सवाल के उत्तर नहीं दे पाया। पर मैंने समय लेकर भी बालकों को जटिल प्रसंग सहजता से समझाने के प्रयत्न किए हैं। पढ़ाने में मैं कई बार असफल भी हुआ हूँ, पर मेरे प्रयास कभी असफल नहीं हुए। मैंने तो हर बार इसी तरह की शिक्षण प्रक्रिया जीने की कोशिश की है और मैं इसी बात की शिक्षकों को सलाह दूँगा।' कहते-कहते मास्टरजी के होठों पर एक निश्चल व सात्विक मुस्कान तैर गई। चिंतन की जितनी गहराई उतनी ही नम्रता।

गोरधनजी का नाम बहुत सुन रखा था हमने लेकिन हम में से कुछेक ने न उन्हें देखा था न सुना था। पत्रिकाओं में लेख तो उनके

पढ़ते ही थे। आज छुट्टी का दिन निकाल कर 40 किमी बस का सफर तय करके उनसे मिलने आए थे इस शिक्षक धाम में ।

बात जारी थी। कोने में बैठे जियालाल की ओर से सवाल आया तो क्या आप हमें विरोध करने का परामर्श दे रहे हैं कि किसी भी अकादमिक प्रश्न पर हम तर्काश्रित विरोध से न चूकें?

वेशक! इसमें बुराई ही क्या है ! मास्टरजी ने तत्काल अपनी बात साफ करते हुए कहा अपनी ही बात बताता हूँ आपको। मसूर अलीजी हमारे प्रिंसिपल थे। ऊपर से आदेश था कि अध्यापक डायरी भरनी अनिवार्य है। कई ट्रेड अध्यापकों की डायरियाँ मने देखी थी जिनमें सिर्फ इतना भर लिखा होता था कि अमुक कक्षा को अमुक विषय में अमुक काम कराना है। इतनी जरा सी बात को डायरी में ढूँढ़ने का मुझे कोई आचित्य नज़र नहीं आया। एक दिन मैंने प्रधानाध्यापकजी से अपनी कक्षा का काम दिखाते हुए कहा श्रीमान! मे छात्रों को रोजाना पढ़ाता हूँ, लिखित काम करता हूँ और नियमित रूप से जाँचता हूँ। इससे उनकी अभिव्यक्ति में निखार आया है रचनाशीलता और कल्पनाशीलता बढ़ी है। क्या इसी काम को आप मेरे अध्यापन कर्म का प्रमाण नहीं मान सकते? क्या आप इसको ग़ैर ज़रूरी मानते हैं जो हमसे पृथक् से अध्यापक डायरी भरवाना चाहते हैं?

आपको यह जानकर खुशी होगी कि उस दिन के बाद प्रिंसिपल महोदय ने अध्यापक डायरी पर इतना बल नहीं दिया लेकिन हाँ वे अध्यापकों का कक्षा कार्य तथा लिखित कार्य अवश्य देखते। मेरे विद्यालय में मन अध्यापक डायरी भरने की बंदिश कभी नहीं रखी। तो मेरे कहने का आशय समझ गए न आप लोग?

आपको तो श्रीमान किसी उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में होना चाहिए था। कम से कम हमारे कक्षा शिक्षण में एकरूपता और वैज्ञानिकता की धिता करने वाला कोई तो होता । इस बार टिप्पणी मैंने की। सुनकर चारा साथिया ने सामूहिक हँसी में योगदान दिया।

हँसने को तो गारधनजी भी हँसे पर शीघ्र ही उनकी आँखें घर्मे के मोटे शीशा के पीछे कहीं खो गईं। बोले भई! कक्षा शिक्षण की वैज्ञानिकता का तो मैं भी पक्षधर हूँ, लेकिन मैं एकरूपता नहीं चाहता। एकरूपता तो अभी है ही। हर्वर्ट के पंचसूत्री शिक्षण से अलग ट्रेनिंग कॉलेज में कोई नवीनता है ही कहीं? या तो माइक्रो टीचिंग पी एस आई सिमुलेशन सिस्टम एप्लिकेशन एक्शन रिसर्च आदि बीसों बात आई हैं पर उनका आने से न तो किसी ग़ैर-ज़रूरी रिवाज से छात्राध्यापकों को शिक्षण की वैज्ञानिकता/16

मुक्ति मिली न उनका शिक्षण उपयोगी बना। जब विज्ञान के सिद्धांत सार्वभौम और सार्वकालिक होते हैं और उनका वांछित लाभ प्राप्त किया जा सकता है तो शिक्षा विज्ञान का वाछानुरूप लाभ क्या नहीं लिया जा सकता? आप सब के साथ मेरी भी अभिलाषा यही है कि कदा शिक्षण वैज्ञानिक बने पर अभी इसमें बहुत समय लगेगा। सचमुच बहुत समय।

आपने गुरुजी इस दिशा में क्या साचा है? आपके मुताबिक किन किन शिक्षण सूत्रों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए ताकि हम वैज्ञानिकता के समीप तो पहुँच सकें? यह बाबूलाल का सवाल था।

मार्टरजी ने जरा आसन बदला और सोचते हुए कहने लगे 'यूँ तो भाइयो! हमें बहुत सारी बातें जानने समझने की हैं लेकिन एक अत्यंत स्थूल से विषय की ओर ही मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

लगभग 25-26 वर्ष पूर्व एक विदेशी विद्वान ने वर्तमान शिक्षा पर एक आक्षेप लगाया था कि यह कथन रोग से ग्रसित है। अगर मैं यह आक्षेप अध्यापक समाज पर लगाऊँ तो क्षमा कर गलत नहीं होगा। यों तक अपना विषय छात्रों को पढ़ाते समय मेने यही बात सर्वोपरि रखी है कि अनावश्यक और गैर-ज़रूरी कथन से बचूँ।

मेरे खयाल से शिक्षण दो प्रकार का होता है—प्रत्यक्ष और पराक्ष प्रत्यक्ष शिक्षण में बोलने का अधिकांश काम अध्यापक ही करता है—वह भाषण देता है निर्देश देता है किसी पाठ या प्रसंग को स्पष्ट करता है व्याख्या करता है अथवा अपने विचारों का औचित्य प्रमाणित करता है। छात्रों को तो घुपचाप बैठे बैठे सुनना होता है। मेने अनेक अध्यापकों का सर्वेक्षण किया है अतएव कह सकता हूँ कि 80/ कथन अध्यापक का होता है।

परोक्ष शिक्षण में अध्यापक रटे रटाए प्रश्नों और विधियों से बचता है और मुक्त प्रश्न पूछता है मुक्त विधियाँ अपनाता है। वह विद्यार्थियों की सकारात्मक नकारात्मक भावनाओं का सम्मान करता है छात्रों को प्रोत्साहन देता है उनकी प्रशंसा करता है और तनाव को घटाने के लिए मनोरंजन की विधियाँ अपनाता है।

पर परोक्ष शिक्षण में शिक्षक के धैर्य की परीक्षा होती है। यही नहीं छात्रों के प्रति सहयोग की उसके रचनात्मक क्षमताओं की जीवन्तता और प्रेरणा की भी परीक्षा होती है। यदि आप लोग इन दोनों तरीकों का फर्क देखना चाहे तो दो अलग अलग कक्षाओं में आजमा कर देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि परोक्ष पद्धति वाले छात्रों को

तुलनात्मक रूप में अधिक लाभ मिलेगा। बल्कि इस अवधि में मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक को कक्षा में बहुत ज़रूरी लगे तो अपनी ओर से कोई वक्तव्य या निर्देश उपदेश दे। शिक्षण का लाभ तो तभी संभव होता है जब छात्रों की ओर से सीखने की क्रिया करने व अनुभव करने की पहल हो। अध्यापक को निरंतर सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। उसकी धानी और उसके आंगिक सकेता से छात्रों को निरंतर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसे वातावरण से निकलने वाले बालकों को मैंने अत्यंत रचनाशील कर्मशील उल्लसित और सयत्त देखा है। अगर आप लोग चाहे तो इस गुरु को आजमा कर देख सकते हैं। कहते हुए मास्टरजी ने अपनी बात समाप्त कर दी।

गाँव में रहते हुए भी मास्टर साहब गोरधनजी शिक्षा साहित्य का अध्ययन करने में अपना समय बिताते हैं। हम युवा अध्यापकों के लिए उनका यही प्रसाद काफी था। नितांत अनजान अपरिचित शिक्षकों के छोटे-से समूह को अपने युजुर्ग शिक्षक द्वारा इससे बड़ा और क्या अवदान मिल सकता था। हमारा पाँच सितंबर का घुड़ी का दिन सार्थक हो गया।

मास्टरजी से विदा लेकर हम पाँचों पाइव बस अट्टे आए। अगले दिन जब हमने स्टाफरूम में यह सारा अहवाल साधियों को सुनाया तो कुछ ने उसे बकवास बताया कुछ ने खुराफत। कुछ ने उल्लसित होकर कहा 'यार हम भी क्या न साथ ले जाए?' कुछ साथी पल्ल झाड़ कर बिना फोमेट किए ही चल दिए मानो उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। मुझे असाध्य वीणा का स्मरण हो आया जहाँ वीणा का साधक वीणा यादव से पूर्ण उन समस्त उपादानों उपकरणों अवयवों तत्त्वों का स्मरण करता है जिनसे वीणा का अवधि रहा है। वह उनके साथ वैचारिक एकतामता अनुभव करता है। शिक्षण कर्म भी असाध्य वीणा ही है। इसे साधने के लिए प्रत्येक साधक को अनेकानेक स्तरों पर स्वर सगति बिठानी होगी। गुरुजना से मिलना स्वर सगति की भी तलाश है और अपनी जड़ों की ओर लौटना भी। काश कोई समझे कि ये जड़े नीचे नहीं ऊपर की ओर हैं और हम वहीं से नीचे की ओर आने वाली शाखाएँ हैं एष अश्वत्थ सनातन ।

इस प्रसंग की महक बहुत अरसे तक मेरे अतर्मान में छाई रही। जब जब भी शिक्षक-दिवस आता है मन में एक छतनार अश्वत्थ वृक्ष आकार लेने लगता है एक असाध्य वीणा बजने लगती है और मैं अपने गुरुजनों की पावन स्मृतियों में खो जाता हूँ। □

कोरे कागद नही है बालक

ज्ञान और भक्ति का निरूपण करते हुए भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ पूर्ण ज्ञान के सम्बन्ध में कितना सही लिखा था ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेक नही कछु दुर्लभ ज्ञान समाना ज्ञान के पथ कृपाण के धारा । भक्ति की अगम बात को एक ओर रहने दे तथा एक साधारण सा सवाल स्वयं से पूछे कि इस दृष्यमान जगत की बुनियादी सचाइयो का ज्ञान हमें कैसे होता है? यत्कि सिर्फ इतना ही पूछे कि ज्ञान कैसे आता है? क्या तरीका है उसके आने का? हम सोचते कैसे है? सोचने का रिश्ता क्या बुद्धि से है? बुद्धि में बातें कैसे निपजती हैं? क्या बुद्धि जन्मजात होती है? इन ठेर सारे प्रश्नों के सामने जा मूलत एक ही प्रश्न पर उपजी हुई जिज्ञासाएँ हैं हम अपने को बोना पाएँगे। दर्शनशास्त्र के अनेक धुरधर विद्वान युगों तक इन प्रश्नों का समाधान निकालने को कृपाण की धार पर चलते रहे। वे मानवीय प्रकृति और मानव मन के अतस्तल में गहरे उतर कर सोचने की प्रक्रिया तलाशते रहे। देश देश के अनेक मनोविज्ञान वेत्ता अपने अपने स्तर पर अपने अपने काल में प्रयोग करते रहे पर सफलता के द्वार पर दस्तक देने जो चन्द विद्वान पहुँच सके उनमें से एक है स्विटजरलैंड के ज्यॉ पियाज़े उन्होंने जीवविज्ञान के सिद्धांतों को मानव मन पर लागू किया और यहाँ की साधना के बाद दुनिया के सामने सद्भावनात्मक विकास के अपने क्रांतिकारी सिद्धान्त प्रस्तुत किए।

पियाज़े प्राणिविज्ञान व दर्शन के छात्र थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद की उनकी मनोविज्ञान खवधी शोध के लिए इन विषयों का ज्ञान उपयोगी रहा। साथ ही साथ उनकी अपनी सोचने की एक आदत भी निर्मित हुई कि वस्तु विशेष में अपन परिवेश के प्रति अनुकूलन होता है कि अपनी भीतरी बनावट में वह वस्तु स्व संचालन की क्षमता से सज्जित होती है।

प्राणिविज्ञान के साथ साथ पियाज़े की रुचि वस्तुपरक ज्ञान की समस्याओं का पता लगाने तथा ज्ञान मीमांसा की ओर उन्मुख हुई और व वाल मन की गहराई में क्रमशः उतरते गए। बच्चे के बीच रोजाना घटो घटो बैठकर उन्होंने उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया। वे उनसे तरह-तरह के सवाल पूछते और भोले भोले प्यारे प्यारे जवाब धैर्य एवं रुचि के साथ सुनते। उनकी वाल घेद्यों का अवलोकन करते। वर्षों तक बच्चों से आदान प्रदान का उनका सिलसिला अनयक भाव से चलता रहा। शुरू शुरू में तो बच्चों के बौद्धिक विकास एवं सोचने की प्रक्रिया जानने की उनकी विधि भोखिक रही लेकिन सन 1936 के आसपास अपने तीनों बच्चों की हरकतों व चित्तवृत्तियों का उन्होंने युचितित विधि से अवलोकन किया और उसके आधार पर द ओरिजिन ऑव इंटेलिजेस इन चिल्ड्रन द रिक्स्ट्रक्शन ऑव रियलिटी इन द चाइल्ड तथा ड्रीम्स एण्ड इमीटेशन इन चाइल्डहुड नामक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ी लेख लिखे। इनमें पियाज़े ने पहली बार बच्चों के इन्द्रिय बोध के आधार पर उनकी बुद्धि के स्वरूप एवं सोचने की प्रणाली के बारे में अपने युगान्तरकारी विचार लिखे हैं।

इससे पहले कि पियाज़े के सज्ञानात्मक विकास के विचारों को जाने कतिपय दर्शनशास्त्रियों के उन विचारों का विह्वावलोकन करना ज़रूरी होगा जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पियाज़े के लिए वैचारिक आधार भूमि निर्मित की है। प्रसिद्ध ब्रिटिश अनुभववादी विद्वान जॉन लॉक व ह्यूम की मान्यता थी कि मनुष्य का जगत का ज्ञान ईश्वर द्वारा या कि तर्क द्वारा प्राप्त नहीं होता अपितु अपनी सवेदनशील इन्द्रियों के माध्यम से वह स्वयं उसे प्राप्त करता है। जन्म के समय मनुष्य एकदम कोरा कागद होता है। ज्यों ज्यों उस वंश में अनुभूतियाँ उभरनी प्रारंभ होती हैं त्यों-त्यों वह जगत का ज्ञान प्राप्त करने लगता है। यह प्रक्रिया पारस्परिक सम्पर्क से होती है। याने एक प्रकार के अनुभवों या उत्प्रेरकों का दूसरे प्रकार के अनुभवों उत्प्रेरकों के सम्पर्क में आना।

उक्त विचारों का प्रभाव जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान इमानुल कांट ने ग्रहण किया जिनका पियाज़े पर प्रभाव पड़ा था। कांट जैसे तो लॉक व ह्यूम के विचारों से पर्याप्त प्रभावित थे पर ज्ञान प्रक्रिया की उनकी अवधारणा में उन्हें कुछ अपूर्णता प्रतीत हुई। कांट के अनुसार यह सही है कि इन्द्रियों के बिना मनुष्य जगत का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता पर मात्र उन्हीं को ज्ञान प्राप्ति का स्रोत मानना गलत है। काल व स्थान के बारे में मनुष्यों में कुछ बुनियादी धारणाएँ (नोशंस) होती हैं जिन्हें

चे मात्र इन्द्रिया द्वारा प्राप्त नहीं करते बल्कि जो उनके पास फुदरतन मौजूद रहती है और उनके द्वारा प्राप्त वस्तुओं का संचालन होता है। एक छोटा सा उदाहरण ल कि वस्तुओं में स्थिरता का गुण होता है। इस तथ्य का अनुभूति स क्या लेना देना ? काट के अनुसार इस तथ्य को किसी अनुभूति द्वारा बुद्धि में नहीं विद्यया जा सकता। यह क्षेत्र अनुभूति की पहुँच से परे का है। इन्द्रिया द्वारा प्राप्त अनुभवा का कोई आशय होना जरूरी है। कोरा कागद तो कोरा रह सकता है आदमी का दिमाग कोरा नहीं रह सकता। जगत के बारे में जानना उसे जरूरी है।

पियाज़े ने जब बच्चा पर अपना अध्ययन शुरू किया तो उनके लेखन पर इसी दुनियादी दार्शनिक पृष्ठभूमि का असर स्पष्ट लक्षित था। काट की तरह पियाज़े का भी विचार था कि आदमी कोरा कागद नहीं—ऐसा कि जिसका घराघर जगत से कोई यादता भी न हो। इसके अनिरवत आदमी इतना क्रियमाण है कि वह जगत को नया आकार प्रदान करता है। पियाज़े यह भी मानते थे कि मानवीय ज्ञान की निर्मिति के मूल में कुछ सार्वभौमिक धारणाएँ काम करती हैं जिनके बारे में उसे कभी बताया नहीं जाता। ये धारणाएँ हैं काल स्थान कार्य कारण संबंध वस्तु की स्थिरता आदि के बारे में। पियाज़े इन धारणाओं का जन्म और विकास को जानने की ओर प्रवृत्त हुए। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है कि उत्पत्ति मूलक ज्ञानमीमासा (जेनेटिक एपिस्टेमोलोजी) में उनकी रुचि बढ़ती गई। कदाचित ये धारणाएँ जिन्हें पियाज़े ठविणील थे इतने दुनियादी महत्व की तथा सर्वमान्य थीं कि इस दिशा में पियाज़े के शोध निष्कर्ष अचरज में डालने वाले सिद्ध हुए।

पियाज़े मूलत विकासवादी मनोविश्लेषक माने जाते हैं। आयु स्तर के आधार पर उन्होंने बच्चे के सीखने संबंधी विकासात्मक धरणों का विस्तृत ढँचा तैयार किया। अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में बुद्धिजाँच सम्बन्धी प्रश्न तैयार करते करते उनकी रुचि बच्चों के गलत या सही उत्तरों को जानने की बजाय इस ओर गई कि बच्चों के सोचने की वह कौन सी विधि है जो उनसे उत्तर दिलवाती है और विशेषतया गलत उत्तर दिलवाती है। पियाज़े की शोध में बुद्धि लब्धि को कोई स्थान नहीं। क्योंकि बुद्धि लब्धि तो बौद्धिक विकास को जाँचने की सांख्यिकीय अवधारणा मात्र है। उसमें एक ही व्यक्ति के बौद्धिक अंतर को अलग अलग आयु स्तर पर टेस्ट स्कोर द्वारा जाँचा जाता है। इस विधि के द्वारा मानसिक विकास की सख्यात्मक अवधारणा जन्म लेती है अर्थात् आदमी ज्यो-ज्या बड़ा

होता है त्यों-त्यों अधिक बुद्धि अर्जित करता है।

पियाज़ के यहाँ बौद्धिक विकास का आशय उन नवीन बौद्धिक क्षमताओं के अर्जन से है जो पहले यहाँ विद्यमान नहीं थीं। यहाँ बौद्धिक विकास सख्यात्मक नहीं परिमाणात्मक है जिसके अनुसार शिशु के सोचने में और किशोर के सोचने में गजब की विषमता देखी जाती है बल्कि विद्यालय जाने की आयु वाले बालक में और पूर्व विद्यालयी बच्चों में यह अंतर होता है।

जीवविज्ञान के विद्वान अभी सरचनागत उन स्थितियों के विकास का पता लगा रहे हैं जिनके कारण प्राणियों के अंग प्रत्यंगा का अपने वातावरण से तादात्म्य स्थापित होता है। पियाज़ ने इसी समस्या को मानवीय अनुकूलन के परिप्रेक्ष्य में उठाया और बौद्धिक या सन्नानात्मक विकास के सिद्धांत खोज निकाले। स्थूलतया उसे यो समझा जा सकता है कि ज़्याही व्यक्ति अपने वातावरण के सान्निध्य में आता है और उससे आदान प्रदान शुरू करता है त्योंही बौद्धिक विम्व स्वतः बनने शुरू हो जाते हैं। इन्हीं विम्वों के द्वारा व्यक्ति क्रमशः अपने परिवेश में व्यवहार करने लायक बनता है।

पियाज़ के सिद्धांतों में एक शब्द आता है स्कीम (Scheme) इसे स्ट्रक्चर या विम्व का समानार्थी माना जा सकता है। स्कीम अर्थात् बार बार दोहराये जाने वाले व्यवहार। स्कीम का संबंध शैशवकालीन सहज क्रियाओं से है जैसे स्तनपान किशोरकालीन मानसिक क्रियाओं से है जैसे किसी चीज़ का विश्लेषण करना उसके बारे में सम्भावनाएँ ढूँढना या उसे स्वयं संचालित करके देखना आदि। स्कीम का स्तर ग्रहण करने का आशय यह है कि बच्चों के मानसिक विकास में बदलाव आना शुरू हो गया है।

हालाँकि पियाज़ का प्रमुख सम्बन्ध बौद्धिक विम्व (स्ट्रक्चर) से है पर साथ ही साधु दिमाग के दो पहलुओं की ओर भी पियाज़ इंगित करते हैं, वे हैं वस्तु (क्रेट) तथा कार्य (फ़ंक्शन)। वस्तु का संबंध उन विशिष्ट बाल व्यवहारों से है जो वे अपने सामने आई परिस्थिति या समस्या से पार पाने के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप करते हैं। सन् 1920-30 के बीच पियाज़ का शोध कार्य इसी वस्तुपक्ष पर केन्द्रित रहा कि बच्चे जिन बातों पर सोचा करते हैं वह वस्तुपक्ष क्या है और कैसा है? और यह भी कि बचपन की शुरुआत से लेकर उसकी समाप्ति तक उसकी तार्किक क्षमता में परिवर्तन कैसे आता है? उसका नैतिक व्यवहार व निर्णय क्या और

कैसे रूप ग्रहण करता है? अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में उसकी अवधारणा क्या और कैसी रहती है? खास तौर से वृक्षों की उत्पत्ति सपने सूरज घोंद सितारे बहती हुई नदियाँ और तैरते हुए बादल। मगर विगत 34 दशकों में पियाज़े की शोध दृष्टि में अधिक पैनापन आया। वस्तुपक्ष के विवरण से आगे बढ़कर उन्होंने उसका निर्धारण करने वाली बुनियादी प्रक्रिया के वर्गीकरण को अधिक घनीभूत बनाया।

बौद्धिक बिम्ब (स्ट्रक्चर) के दूसरे पहलू कार्य (फ़ंक्शन) का आशय उस विधि से है जिसमें जीव (ओर्गेनिज्म) बौद्धिक विकास करते हैं। प्रत्येक जीव में दो जन्मजात प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं जिन्हें पियाज़े निश्चर-कार्य (इनवेरियट फ़ंक्शन) की सज़ा देते हैं। ये हैं— व्यवस्था (ओर्गेनाइजेशन) तथा अनुकूलता (एडेप्टेशन)। व्यवस्था का अर्थ है जीव की ये आगिक क्षमताएँ जो समस्त कार्यों को व्यवस्थित करती हैं उनकी भौतिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करती हैं। उदाहरणार्थ मछली को ले। उसकी आगिक बनावट में कई चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनके द्वारा वह पानी में अच्छी तरह से तैर सकती है उसके गलफड़े उसका सर्फ़ूलेटरी सिस्टम उसका तापमापी रचनातंत्र। ये सभी तत्व परस्पर मिलजुल कर इतनी कुशलता के साथ कार्य करते हैं कि जिसकी वजह से मछली अपने वातावरण में जिन्दा रह पाती है। यह हुई भौतिक व्यवस्था में सामंजस्य की बात।

व्यवस्था (ओर्गेनाइजेशन) सबधी ठीक ऐसी प्रवृत्ति मन के स्तर पर चलती है। बच्चा टुकटुकी लगाकर किसी वस्तु को निरखता है और उसे समझने की कोशिश करता है। ये दो अलग-अलग व्यवहारतंत्र हुए। कालांतर में बड़ा होने पर एक अवसर वह आता है जबकि वह ये दोनों व्यवहार एक अधिक व्यवस्थित तंत्र द्वारा एक ही साथ करने लगता है याने वस्तु को देखने के साथ ही समझने का काम भी करने लगेगा। व्यवस्था का अर्थ हुआ भौतिक एवं मानसिक संरचनाओं में ऐक्य स्थापित होना।

कार्य (फ़ंक्शन) का दूसरा पहलू है अनुकूलता। पियाज़े के अनुसार जीव का जन्मजात धर्म है वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेना। लेकिन ढालने का यह तरीका जीवों में एक जैसा नहीं होता। अनुकूलता को बारीकी से समझने के लिए पियाज़े ने दो और शब्द दिये हैं आत्मीयकरण (एसिमिलेशन) और समायोजन (एकोमोडेशन)। उस विधि को आत्मीयकरण कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी क्षमता अथवा योग्यता का उपयोग अपनी परिवेशगत समस्या के समाधान हेतु करता

है। समायोजन वह प्रक्रिया कहलाती है जिसके द्वारा अपनी परिवेशगत जरूरत के मद्देनजर व्यक्ति को अपने में बदलाव लाना होता है। ये दोनों सिद्धांत एक उदाहरण द्वारा यो समझे एक बच्चे ने दरार को खोलना सीख लिया। लेकिन दरार का हेडल अगर कम्पानीदार हुआ तो हत्था मोड़ने पर ही वह खुलेगा। बच्चे को यह नई तरकीब सीखनी पड़ेगी। याने उसे अपने को वातावरण से समायोजित करना होगा। एक बार जब बच्चा हेडल का घुमाकर दरार खोलना सीख लेगा तो फिर उन वाता को सिलसिलेवार याद करेगा कि पहली बार उसने क्या तरीका अपनाया था और बाद में कौनसा। इस प्रकार वह नई तरकीब को आत्मसात कर लेगा। पियाज़े के अनुसार आत्मीयकरण य समायोजन के ससतुलन का नाम अनुकूलन है। आत्मीयकरण की प्रक्रिया के दौरान अगर व्यक्ति वातावरण से अनुकूलित नहीं होता तो असतुलन (डिसइकिलिब्रियम) की एक स्थिति जन्म लेती है। असतुलन की परिणति है समायोजन। यस्तुत देखा जाए तो बौद्धिक विकास सतुलन असतुलन की अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया ही है। सतुलन का आशय है व्यक्ति की बुद्धि का अपने उत्कृष्टतम रूप में होना।

कक्षा शिक्षण में अनुकूलता का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। सज्ञानात्मक प्रगति कुछ अंशों में समायोजन पर निर्भर करती है। विद्यार्थी अगर सीखने के इच्छुक है तो उन्हें अज्ञान क्षेत्र में जाना होगा। अगर विद्यार्थी पहले से सब कुछ जानता है तो अध्ययन नहीं कर सकता क्योंकि वह आत्मीयकरण के मार्ग पर जाना नहीं चाहता।

इस प्रकार बौद्धिक विकास को पियाज़े ने विभिन्न वस्तु कार्य-इन तीन पहलुओं द्वारा विवेचित किया है। बच्चा जब विकास करता है तो उसकी शारीरिक संरचना व वस्तु में बदलाव आता है कार्य वही रहता है। पियाज़े द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था (ऑर्गेनाइजेशन) व अनुकूलता (एडेप्टेशन) की वजह से बाल बौद्धिक विकास के सिलसिलेवार कई चरण बन जाते हैं। प्रत्येक चरण में विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक रचना देखने में आती है जिसके आधार पर बच्चे की सोचने की योग्यता निर्धारित होती है।

आइए अब पियाज़े के बाल विकास सवधी चरणों पर दृष्टिपात करें। चार चरण ये हैं (1) सेसरी माटर पीरियड (0-2 वर्ष) (2) प्रिओपरेशनल पीरियड (2-7 वर्ष) (3) कांक्र्रीट ओपरेशनल पीरियड (7-11 वर्ष) (4) फ़ैरमल ओपरेशनल पीरियड (11 वर्ष और ऊपर)। यह आयु

वर्ग अनुमानित है। लेकिन प्रत्येक बालक इन चरणों को पार अवश्य करता है— कोई कभी तो कोई कभी। बहुत संभव है कि छ वर्ष का बालक फ्रिओपेरेशनल चरण में पहुँच जाए और आठ वर्ष का बालक प्रिओपेरेशनल चरण पर ही बना रहे। जो हो विकास का क्रम प्रियाज़े के अनुसार बच्चा के लिए यही रहेगा।

जन्म से दो वर्ष तक की अवधि जन्म के पहले दिन से ही बच्चा अपनी सहज स्वाभाविक हरकतें दिखाते लगता है। खासतौर से ज्योंही उसके सामने कोई उत्प्रेरक आ जाता है। बच्चे के मुँह में स्तन आया नहीं कि वह स्तनपान करने में व्यस्त हुआ नहीं। उसके हाथ में कोई चीज़ दे फोरन पकड़ने की हरकत करने लगेगा। अगर कोई चीज़ उसकी नज़र के सामने आएगी तो टुकटुकी लगाकर उसे देखने लगेगा। अभी उसकी समझ में कार्य-कारण संबंध या वस्तुओं में स्थिरता का गुण जैसी बातें हम नहीं देख पाएँगे। ये जन्मजात नहीं हैं। सहज क्रियाएँ अवश्य जन्मजात हैं। धारणाओं का विकास लगभग दो वर्ष की आयु में जाने पर होगा।

हम जानते हैं कि बच्चे की दृष्टि में कोई चीज़ आई नहीं कि वह उसका पीछा करने लगता है। यदि वह उसकी दृष्टि से आइल हो गई और पल भर में फिर सामने आ गई तो उसे देखने के लिए इंतज़ार नहीं करेगा और फिर ही देखने लगेगा। बच्चे के लिए समय का वह अर्थ नहीं जो प्रौढ़ के लिए है। जो चीज़ दृष्टि से परे होती है वह उसके लिए दिमाग से भी परे होती है।

थोड़ा बड़ा होने पर बच्चे की नज़रें वस्तु विशेष पर टिकने लगती हैं पर जो चीज़ें उसकी दृष्टि में नहीं होती उनका उसके लिए अस्तित्व भी नहीं होता। छ महिने के बच्चे को झुनझुना दिखाएँ और जब वह उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो रुमाल से छिपा दे ताकि वह आसानी से उसे हटाकर उठा सके। मगर आप देखेंगे कि रुमाल से छिपा देने पर झुनझुना पाने की उसकी ललक फौरन तिरोहित हो गई और उसने फिर से पाने की उत्कण्ठा कतई नहीं दिखाई। मिलीना अगर रुमाल से आधा दिखाई दे रहा होगा तब भी वह रुचि नहीं दिखाएगा। इस तथ्य पर थोड़ा जोर करे तो समझ में आएगा कि आधी ढकी चीज़ स्पष्टतया पूरी दिखाई देने वाली चीज़ जैसी नहीं होती। बच्चे की संवेदना में उसका कोई विम्व नहीं बनता। इसी तरह से अगर बच्चे को स्तनपान की वजाय शीशी से दूध दिया जाय तो बच्चा कोई फर्क करने की स्थिति में नहीं

होगा। वस्तुतः संवेदन और इन्द्रिय बोध का बाल-जगत उसका अपना है। जरूरी नहीं कि प्रौढ़ों के जगत जैसा हो। वह अपनी दुनिया स्वयं रचता है।

अपनी दुनिया के इस रचाव में बच्चा उन्हीं चरणा से गुजरता है जिनसे हम सब गुजरे हैं। छोटा बच्चा जब घुटनों के बल या टुमक-टुमक कर चलने लायक हो जाए तो आप उसका पसंदीदा खिलौना लाल रंग के रुमाल से ढक दे। आप देखेंगे कि उसने रुमाल हटाकर खिलौना प्राप्त कर लिया है और विजय के उल्लास से घर को किलकारी मारकर गुंजा दिया है। आप भी खुश होजें कि बच्चे ने इतना तो सीखा लिया कि निर्जीव चीज़ जहाँ भी रखी जाती है वहीं पड़ी मिलती है। पर वस्तुतः क्या बच्चा यह सब सीख जाता है? यही खेल अनेक बार खिलाने के बाद एक बार लाल के बजाय पीले रुमाल से खिलौने को ढक दीजिए और बच्चे की चेष्टाओं का अवलोकन करें। बच्चा सन्नम में पड़ जाएगा। उसके लिए यह नई स्थिति है। पहले की स्थिति से उसने जो आशय अपने तर्क निकाला था वह यह कि जो चीज़ें छिपाई जाती हैं वे लाल रंग के रुमाल के नीचे ही मिलेंगी।

पियाज़े ने ऐसी ट्रिप स्थितियाँ सकड़ों की तादाद में ईजाद की हैं। उनका कहना है कि 18 माह या 2 वर्ष की उम्र से पहले बच्चा पूरी समझ नहीं पकड़ पाता कि उसे वेवकूफ बनाया जा रहा है। इस उम्र से पहले वस्तुओं की स्थिरता व कार्य कारण संबंधी अंतर्बोध की धारणाएँ भी विकसित नहीं होती। रणाल उदता है कि तब बच्चा यह ज्ञान कैसे अर्जित करेगा? शिशु की चेष्टाएँ यदि आप बराबर निहारें तो कहेंगे कि अपने हाथों मुँह आँखों आदि के जरिये बच्चा चीज़ों के विषय में निरंतर ज्ञान प्राप्त कर रहा है। शुरू-शुरू में चीज़ों की यह तलाश प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा स्वतंत्र रूप से होती है फिर उनमें समन्वय होने लगता है और आगे चलकर तो चीज़ों को उठाना घटकना हिलाना घिसना आदि अनेक क्रियाएँ शुरू हो जाती हैं।

पियाज़े के अनुसार ये क्रियाएँ कुजी का काम करती हैं। इन्हीं के माध्यम से बच्चे को अपनी दुनिया रचने की सुव्यवस्थित दृष्टि प्राप्त होती है। कोई भी क्रिया चाहे वह बच्चे की सहज क्रिया ही हो दिमाग में एक योजना के रूप में मौजूद रहती है। इसे चाहे तो 'प्रोग्राम' कह दें या न्यूरोल आवेग कह दें। पियाज़े ने इसी को स्कीम कहा है जिसका वर्णन ऊपर की पक्तियों में किया जा चुका है।

दो से सात वर्ष की अवधि पहले चरण की उपलब्धिया का उपयोग वधा इस आयु वर्ग में आने पर करता देखा जाता है। चीज़ों का अब उसके लिए कोई अर्थ निकलने लगता है। इन्द्रिय बोध की सहज क्रियाएँ क्रमशः एकीकृत व समन्वित रूप धारण करने लगती हैं। वधा उन्हें अब कोई नाम देने का प्रयास करता है। बहुत सी चीज़ों को एक ही नाम से पुकारता है। लेकिन यह सब रातों रात नहीं हो जाता। उसके शब्दों से ही पता लगेगा कि चीज़ों का मन पर कितना असर है। लेकिन जहाँ तक उसके नाम का प्रश्न है वह फर्क नहीं कर पायेगा। माँ को मामा भाई को मामा, बकरी को मामा घिड़िया को भी मामा। लेकिन धीमे-धीमे उसकी वर्गीकरण की क्षमता स्पष्ट होने लगेगी। खासतौर से 5-6 वर्ष की उम्र तक आते आते। हालाँकि तब भी जटिल मसलों पर वह उलझ जाएगा। जैसे कि हर साल फूल उसके लिए गुलाब ही होगा।

वस्तुओं के नामकरण में पियाज़े के अनुसार प्रथम चरण वाला तरीका ही काम करता है। चीज़ों को वर्गों में बाँटना, वर्गों को उपवर्गों में बाँटना किसी एक चलती फिरती चीज़ को गाय की सड़ा देना, लेकिन कुछ समय बाद सिर्फ घौपाया को ही गाय के नाम से पुकारना। वस्तुतः अलग अलग वस्तुओं और समूहों का एक ही नाम से पुकारते हुए वधा अपनी मानसिक क्रिया शुरू करता है। 2 से 7 वर्ष की अवधि में वह वस्तुओं के बारे में कुछ समझ पकड़ लेता है। चीज़ों के वर्ग समूह व जाति से वह परिचित हो जाता है। इसके लिए उसे बार बार वर्गीकरण-पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस कालावधि में वधा की भाषायी क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी जाती है। न सिर्फ शब्द सपदा में वृद्धि बल्कि शब्द प्रयोग में निष्कार आ जाता है। वधा की अपनी एक ख्याली दुनिया निर्मित हो जाती है। अपनी शब्द सपदा द्वारा वे अजाने व्यवहार करने लगते हैं। खिलौना में वे प्राण फूँक देते हैं और मानवीय व्यवहारों में हिस्सेदार बनाकर उनसे बातचीत में खो जाते हैं। शुरू शुरू में फेटेसी के मनलोक में वधा विभिन्न स्थितियों में निराले अतार्किक अर्थ व्यक्त करता है। जब वह सात आठ वर्ष का होता है तो उसका पर्यावलोकन विकसित होता है तथा उसके सोचने में तार्किकता शुरू होती है।

सात से प्यारह वर्ष की अवधि विकास के द्वितीय चरण में जो वधा स्वप्नजीवी व जादुई जगत का जीव था इस आयु वर्ग में आते न आते तार्किक यथार्थवादी बनने लगता है। उसे सख्या एवं वजन आदि

का सही ज्ञान होने लगता है। अब उसे कोई वेबकूफ नहीं बना सकता जैसा कि पाँच छ वर्ष की उम्र तक समान गिनती की दो मालाओं में से उसे एक छोटी व दूसरी बड़ी दिखाती थी। कारण था एक में दाना का करीब होना व दूसरी में दूर-दूर होना। अब बच्चा किसी बहकावे में नहीं आएगा। वह स्वप्न और यथार्थ का भेद समझ जाता है पर परिकल्पना और तथ्य को अभी नहीं अलग सकता। उसमें अभिधा बोध की प्रचुरता रहती है और सिद्धांतों की समझ कमजोर। द्वितीय चरण का बच्चा स्वप्न लोक में रहता है तो इस आयु का बच्चा अभिधा बोध के लोक में रहता है। एक अनुसंधाता ने किशोर बच के एक कुतर्क की कहानी लिखी है आठ वर्ष का एक बालक खाना खाने की टेबल पर गीले हाथ लिए आ गया। माँ ने उससे हाथ न पोछने की बजह पूछी। साहबजादे ने तर्क दिया कि तुम्हीं ने तो साफ तौलिये से पोछने की मनाही की थी। इस पर माँ ने हाथ नचाते हुए कहा ओपफो मैंने तो गंदे हाथ तौलिये से पोछने को मना किया था। बच्चा क्रमशः स्वकेन्द्रित से समाजोन्मुखी बनता जाता है तथा दूसरों के भावों को समझने का उसका माहौल बढ़ने लगता है।

ग्यारह से सत्रह वर्ष की अवधि संयोजकश यह किशोर बच भी है। बच्चे के सोचने में प्रचुर बदलाव आता है। उसका सोचना तर्क-युक्त एवं सुसंबद्ध हो जाता है। वार्तालाप या लेख आदि की बारीक बातें उसकी समझ में आने लगती हैं। प्रतीकों उपमाओं व अन्योक्तियों से अर्थ खुलने लगते हैं। कथा का सामान्यीकृत आशय स्वयं सामने आ जाता है। छोटे बच्चों के लिए जो खेल महज खेल ही रहते हैं इनके लिए वह एक सार्थक आयोजन होता है। बच्चे अब समस्या के समाधान हेतु एक ही तरीके पर आश्रित नहीं रहते अनेक परिकल्पनाएँ करने लगते हैं।

पियाज़े के उक्त शोध सिद्धांत इमानुल काट के दर्शन की बुनियाद पर निर्मित हैं तथापि हम देखते हैं कि पियाज़े ने काट के विचारों से अपनी अलग दिशा खोजने का प्रयास किया है। काट ने कहा था कि जगत का कुछ ज्ञान सार्वभौमिक है और वह मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है। पियाज़े ने दर्शा दिया कि यद्यपि जगत का ज्ञान सार्वभौमिक है तथापि वह जन्म से मानव मस्तिष्क में नहीं रहता बल्कि जन्म से 16-17 वर्ष की उम्र तक सिलसिलेवार चरणों में वह मानव मस्तिष्क में निर्मित होता है। पियाज़े के इन सज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के प्रकाश में विद्यालयी पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में संशोधन परिवर्द्धन की अनंत संभावनाएँ उजागर होती हैं। □

बात वहाँ से शुरू करे जहाँ विद्यार्थी है

सतीश टी वी पर विजय की धारावाहिक प्रस्तुति से बहुत प्रभावित था। हर हफ्ते प्रोग्राम देखता और उसकी तारीफ के पुल बाँधता।

एक दिन बोला भाई साहब! हमारे विद्यालयों में अब भी वही बोदी पुरानी शैक्षिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। विजय प्रोग्राम जैसे नवाचारों की तरफ तो सस्था प्रधानों और अध्यापकों का ध्यान ही नहीं जाता। महानगरों की पब्लिक स्कूलों या ऐसी ही कुछ प्राइवेट स्कूलों में यह प्रवृत्ति हो तो हो अन्य स्कूलों में नई प्रवृत्तियों को आजमाने की न तो उत्कंठा है न ही पहल।

यह कहे जा रहा था और मैं धैर्य से सुनते हुए अपने अनुज की ठीकियों प्रवृत्तियों को जानने का लाभ ले रहा था।

ये टी वी चाले शि ग की बारीकियों में दश लोग नहीं हैं भाई साहब फिर भी इनके प्रोग्राम शत प्रतिशत शैक्षिक मूल्यों के होते हैं। कितनी तैयारी के साथ रोचक प्रोग्राम देते हैं। आपने देखे हैं कभी? हाँ देखे थे। मैंने छोटा सा उत्तर दिया।

सतीश मुझसे दस बारह साल छोटा है। पिछले वर्ष उसे प्रिंसिपल का प्रमोशन मिला था और डाइट में लगाया था। कहने लगा 'कितनी रफ्तार से कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोलता है विजय मास्टर! ऐसे कार्यक्रम दिखा कर हमारे विद्यार्थियों की प्रेजेस ऑव माइंड को एक्चूरेसी के साथ उत्तर देने की क्षमता को वृद्धि की विलक्षणता और अभिव्यक्ति की प्रखरता को दृष्ट किया जा सकता है। सोचता हूँ, कुछ स्कूलों में इस प्रवृत्ति को प्रयोग के बतौर इंट्रोड्यूस करके देखूँ। क्यों भाई साहब'

'जरूर करो।' मैंने अपनी सहमति व्यक्त की। अच्छी और उपयोगी प्रवृत्तियों से तो फायदा ही होता है और फिर टी वी की वजह से विद्यार्थियों में भी बहुत उत्साह रहता है अतः अगर इसे ढंग से समझदारी के साथ शुरू करेंगे तो बेशक फायदा होगा। वैसे कुल मिलाकर यह मामला अपेक्षाकृत तोता-रटत जैसा ही है।

यह कैसे? सहज ही उसने प्रश्न जड़ दिया फिर बात का मर्म समझते हुए कहने लगा 'भई' बिना अध्ययन किए बिना सही निष्कर्ष पर पहुँचे और बिना ज्ञान बढ़ाए तो कोई उत्तर देना भी कैसे? मेरे ख्याल से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए यह बहुत ही उपयोगी प्रवृत्ति है।' सतीश ने मानो अपना सारा सोच व्यक्त कर दिया।

देख सतीश! विजय प्रोग्राम तो अपेक्षाकृत इकतरफ़ा मामला है ही हमारा क्लासरूम टीचिंग भी इसी रोज से ग्रसित है। स्कूलों में कुछ दिन जरा धक्कर लगाकर देखो। या तो तुमको कक्षाएँ खाली मिलेगी या शोर मचाती मिलेगी और मास्टर जी कुर्सी पर बैठे किसी सरती सी पत्रिका के पन्ने पलटते मिलेगे या अगर कहीं ईमानदारी से पढ़ाई होती दिखेगी तो टी वी के इन्हीं विजय प्रोग्रामों की अनेकानेक आवृत्तियाँ मिलेगी।' मेरी बातें सुनकर सतीश सन्न रह गया।

हाँ मेने कहना जारी रखा अगर विश्वास न हो तो जाकर देख लो। ज्यादातर कक्षाओं में तुमको रटत विद्या का यही खेल देखने को मिलेगा। छात्र छात्राओं के समक्ष खड़ा अध्यापक विजय मास्टर की ही तरह उनसे दनादन पचास सैंकड़ में पाँच छह प्रश्न पूछता नज़र आएगा।

हाँ तो बताओ यद्यो 'अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? उस समय यह कितने धरस का होगा? हुमायूँ की मृत्यु के समय यह कहाँ था? पिता की मृत्यु का समाचार उसे कहाँ मिला था? आदि आदि।' बेचारे विद्यार्थी प्रश्न को सुनकर समझने और उत्तर देने की तैयारी करने लगते हैं कि फौरन तमाचे की तरह दूसरा सवाल चटक से दिमाग में गूँजता है।

मेरे कहने का मकसद यह है सतीश कि सैंकड़ों वर्षों से कक्षा शिक्षण की परम्परा चल रही है और लगभग सौ वर्षों से शिक्षा मनोविज्ञान ने अध्यापकों को अच्छा-खासा प्रशिक्षण दिया है फिर भी इस बात की बहुत कम लोग परवाह करते हैं कि कक्षा में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच आदान प्रदान का बुनियादी आधार क्या होना चाहिए?

क्या तुमको विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच का अतर्सम्बन्ध यात्रिक नज़र नहीं आता? शिक्षा प्रक्रिया में सर्वत्र घोटना और रटना ही शेष रह गया है चाहे पाठ्यपुस्तक से रटो या फिर शिक्षकों द्वारा दी गई सामग्री से रटो। विद्यालयी पढ़ाई में विद्यार्थी की जिज्ञासा को कोई स्थान नहीं है। अगर खुदा-न-खास्ता कोई विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर प्रश्न पूछ बैठे तो मास्टर जी उसे यह कह कर जबरन विठा देते हैं कि 'इतनी छोटी सी बात भी तुम नहीं जानते?'

‘आप तो भाई साहब न जाने कहीं के कहीं निकल गए। बात तो विज की थी और आपने पचड़ा छेड़ दिया क्लासरूम टीचिंग का। लेकिन इस तरह की बातें प्रायः विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि आप जैसे चढ़े लोगो के ओब्जर्वेशन का महत्व ही क्या है?’ सतीश ने मेरे तर्कों को मानो दरकिनारा कर दिया। पर मेरे पास प्रमाण था अतः मैंने कहा

‘तुम यूँ करो सतीश कभी यूनिवर्सिटी की या टी टी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओ तो वहाँ से ‘द केश्वन एज ए मेजर ऑव एफिशियसी इन इन्स्ट्रक्शन’ नामक पुस्तक लाकर ज़रूर पढ़ना। लेखक है आर टी वेस। सन 1912 में उसने कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में वह शोध की थी। टेप रिकार्डर उन दिनों थे नहीं इसलिए उसने कदा शिष्य के स्टेनोग्राफिक नोट्स तैयार कराए और उन पर अध्ययन किया। महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह सामने आया कि 80 प्रतिशत से अधिक कक्षाओं में अध्यापकों के द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछने और उत्तर माँगने का यही धंधा चलता है। और प्रश्न भी कैसे? छोटे छोटे स्टेरियो उत्तरों वाले अथवा जो कुछ अध्यापक ने बताया लगभग उसी की पुनरावृत्ति से सम्बन्धित। अध्यापक प्रति मिनट एक से चार प्रश्न पूछते हैं मानो विद्यार्थी प्रतियोगी हों। उत्तर उनकी जवान पर न हुआ तो उनकी बारी गई समझो। विज मास्टर रुके तो अध्यापक रुक।

यह तो थी सन 1912 की बात। पचास वर्षों के बाद सन् 1960 में एक और शोध हुई थी। ‘लैंग्विज ऑव द क्लासरूम’ नामक पुस्तक में उसके शोधकर्ता ए बैलक ने लगभग पचास वर्ष पूर्व के निष्कर्षों से मिलते-जुलते निष्कर्ष ही प्राप्त किए थे कि

- अध्यापक अपने पीरियड के 70 प्रतिशत भाग में सिर्फ बोलते ही रहते हैं।

बोलने का रूप अधिकांशतः प्रश्न पूछना होता है।

- 80 से 88 प्रतिशत प्रश्नों में स्मृति की जाँच पर बल रहता है।

अध्यापक प्रति मिनट दो प्रश्न पूछते हैं।

विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर अत्यंत संक्षेप में देते हैं।

विद्यार्थियों को पूछताछ और सुझावों के लिए कतई स्थान नहीं होता।

क्यों सतीश! इन दोनों प्रमाणों से क्या तुम्हारे भीतर अब भी कोई प्रश्न नहीं कौंधता कि विद्यालयों में प्रचलित पढ़ाई की यह विज प्रणाली कोई प्रभावशाली शिक्षण विधि नहीं है तब भला इसे क्यों बढ़ावा

दिया जाए?

कुर्सी से उठता हुआ सतीश प्रतिक्रिया में कहने लगा 'लेकिन भाई साहब इन रिसर्चज से विद्यार्थियों के सीखने में स्मृति तत्त्व का महत्व घट तो नहीं जाता। यदि इनसे स्मृति तीव्र होती है तो बुराई ही क्या है?

मैंने महसूस किया कि सतीश मेरे विचार को पकड़ नहीं पा रहा। तब मैंने उसे प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता विलियम जेम्स का एक तर्जुमा सुनाते हुआ कहा

एक बार जेम्स अपने एक शिक्षक मित्र के आग्रह पर उसकी कक्षा में गया। मित्र चाहता था कि जेम्स उसके विद्यार्थियों से पूछताछ करे। भूगोल की कक्षा थी। जेम्स ने विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक को सरसरी तौर पर देखने के बाद उनसे पूछा कि मान ले आप ज़मीन में एक गड्ढा खोदते हैं—बहुत गहरा कोई सौ फीट गहरा। ज़मीन की ऊपरी सतह की तुलना में क्या आपको गड्ढे के भीतर की सतह ठंडी मिलेगी या गरम?

प्रश्न सुनकर विद्यार्थी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रश्न उनकी पाठ्यपुस्तक से सम्बंधित था और वह पाठ उन्हें पढ़ाया जा चुका था।

विद्यार्थियों को आश्चर्य देखकर अध्यापक मित्र जेम्स के पास आया और बोला कि इस प्रश्न का उत्तर इनको पता है बस तुम्हारा प्रश्न पूछने का ढंग जरा अटपटा था। जरा में पूछता हूँ। अध्यापक ने किताब हाथ में लेकर पूछा 'बताओ बच्चों! पृथ्वी के भीतर का आवरण कैसा है?' और जेम्स के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि प्रश्न सुनते ही आधे से अधिक विद्यार्थी एक साथ बोल उठे 'रॉड गरम। जलती हुई आज की तरह का द्रवणशील।'

अब तुम ही बताओ सतीश क्या फर्क था दोनों स्थितियों में? हमारे विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक की शब्दावली से अलग किसी अन्य मुहावरे का पकड़ क्या नहीं पाते? क्या अब भी इन्कार कराओ कि स्मृति की शिक्षा के नाम पर छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं हो रहा हमारी कक्षाओं में?

बात सुनकर सतीश उसी सहजता के साथ मानो शिक्षण के उस चलन से उसे कोई शिकायत ही न हो और सभी कुछ युगधर्म सा बन गया हो बोला 'दरअसल भाई साहब! सिखाने पढ़ाने की प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि हर किसी के हाथ की बात नहीं है। फिर अध्यापको शिक्षण की वैज्ञानिकता/32

के पास इतना समय ही कहाँ रहता है कि वे पाठ्यपुस्तकों को पूरा कराने का दायित्व छोड़ कर और और तरीके आजमाने में अपनी शक्ति जाया करे? कक्षा के घातीस पैतालीस विद्यार्थियों और एक प्रौढ़ के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया अपने आप में एक विरोधाभासी स्थिति है जहाँ इतने सारे विविध आयाम होते हैं कि उनका वर्णन करना लगभग मुश्किल होता है।

‘शादाश मेरे भाई’ मैं बीच ही में बोल पड़ा। आखिर तुम मूल प्रश्न पर आये तो सही हालाँकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ कि उम्र के फर्क की वजह से शिक्षक-शिक्षार्थी के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया को जीवित नहीं बनाया जा सकता। क्या तुम यही धारणा लेकर अपनी सस्था में शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयोजन संचालन करोगे? सतीश क्या बोलता। घुपघाप मेरी बात सुनता रहा। मेरा बोलना जारी था।

काफी अर्से पहले मैंने विलियम जेम्स की एक पुस्तक पढ़ी थी ‘टाक्स विद टीचर्स’ जिसमें उसने कक्षा में घटित होने वाली टीचिंग-लर्निंग प्रक्रिया को बारीकी से समझने व जाँचने के प्रयासों पर बल दिया था। यह स्वयं कक्षा शिक्षण को अत्यंत बारीकी से देखता था और वहाँ से उद्भूत होने वाली रीतियों का सकारात्मक विकल्प सुझाया करता था। विलियम जेम्स ने शिक्षण का एक बहुमूल्य सूत्र हमें दिया है ‘स्टार्ट फेयर द लार्नर इज एंड प्रोसीड’ जाहिर है बात की शुरुआत करने में केन्द्रीय महत्व का मुद्दा है विद्यार्थी की वर्तमान समझ को ज्ञात करना और वहाँ से उसे आगे बढ़ाना।

विलियम जेम्स ने ठीक सौ वर्ष पूर्व हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में धारावाही व्याख्यान दिए थे और शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा को दर्शनशास्त्र से अलग स्थापित किया था। उसका आग्रह था कि प्रयोगशाला में शिक्षा मनोविज्ञान पर प्रयोग परीक्षण करने की बजाय जीवित और जगत की यथार्थ समस्याओं पर इसे प्रयुक्त करना अधिक उपादेय होता है।

उसके अनुसार कक्षा शिक्षण महज ‘मैटर ऑव द फेक्ट’ नहीं होता और न ही विद्यार्थियों को उसके स्थूल रूप में परोसा जाए। यदि अध्यापक को अपनी कक्षा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में पढ़ाना हो तो विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने उनकी कल्पनाशीलता को तीव्र बनाने तथा अनेक तथ्यों को उनकी समझ में बलाबल के साथ परखने के लिए एक व्यापक परिदृश्य देने की जरूरत है। उदाहरणार्थ अध्यापक अपने शिक्षण की शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकता है ‘मान लो वधो’ सूर्य में बैठे हुए कोई तुम पर सीधा निशाना ताक कर तोप का शिक्षण की वैज्ञानिकता/33

गोला दागे तो तुम क्या करोगे? एक उत्तर यह होगा कि मार्ग से हट जाना चाहिए। इस पर शिक्षक का स्पर्शीकरण यह होगा। 'जी नहीं उसकी क्या जरूरत? तुम बेसब्रके अपने कमरे में आराम से जाकर लेट जाना फिर मरती से उठना हरने की कोई बात नहीं रोजाना की तरह पाठ पढ़ना नए नए काम सीखना और अपनी उम्र के वर्ष बिताते हुए बूढ़े होना शायद तब तक तोप का गोला तुम्हारे पास आए। तुम बहुत आसानी से छलांग लगाकर बच सकते हो। देखा किन्तनी दूर है सूर्य हमारी पृथ्वी से।

बड़े गंभीर से सुन रहा था सतीश। मैंने अपनी बात कहनी जारी रखी विलियम जेम्स का उदाहरण देने के पीछे मेरा इतना ही प्रयोजन रहा है सतीश कि उसने बहुत ही ईमानदारी से कक्षा शिक्षण पर चिंतन किया था। बाद के शिक्षाविदों में उसके जैसी सलग्नता बहुत कम देखने को मिली है। उसने शिक्षाविदों को यह बात समझा दी कि कक्षा में विद्यार्थियों के साथ काम करते समय अध्यापकों के मस्तिष्क में जो विचार उदभूत होते हैं जो प्रश्न उठते हैं अथवा जैसा कुछ उनका अवलोकन बनता है वह सहज ही भुला देने की चीज नहीं है। प्रत्येक अध्यापक को उसे सहेज कर रखना चाहिए क्योंकि वहीं से हमें शिक्षण को वैज्ञानिक बनाने के सूत्र हाथ लगते हैं। विलियम जेम्स ने एक जगह कहा था कि मानसशास्त्र एक विज्ञान है और शिक्षण एक कला। कोई भी विज्ञान अपने आप सीधे सीधे किसी कला को पैदा नहीं कर देता। यह काम तो अपनी मौलिकता को उपयोग में लाकर कोई मध्यवर्ती खोजी मस्तिष्क (इन्वेंटिव माइंड) ही कर सकता है।

ऐसा है भाई साहब! सतीश बीच ही में कहने लगा 'विलियम जेम्स के हवाले से आप कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने स्मृति के अलावा विद्यार्थियों की और फैकल्टीज को विकसित करने तथा पढ़ाने में शिक्षा मनोविज्ञान का आश्रय लेने की जो सलाह दे रहे हैं वह अपनी जगह पर सही है। इसमें हर्जिज दो राय नहीं हो सकती। पर हमारी आज की पीढ़ी थोड़ी अलग है जिसे आपने और आपकी पीढ़ी ने नहीं भोगा।

आपके समय में टीचर्स को अधिक से अधिक ईकिप करने की चेष्टा थी क्योंकि अध्यापकों का शिक्षण लगभग एकरस और रुढ़ हो रहा था। वे कक्षाओं में नियमित जाते थे और नियमित रूप से कठोर परिश्रम करते थे। पर आज के अध्यापक तो कक्षाओं में जाते ही नहीं। कुछ तो शिक्षा अपनी अनुपयोगी विषयवस्तु को लेकर विश्वसनीयता खोती जा रही है और कुछ अध्यापकगण कक्षाओं में अनुपस्थित रह कर अथवा वांछित

शिक्षण की वैज्ञानिकता/34

परिश्रम न करके उसकी उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। ऐसे में मुझको यह नहीं लगता कि विलियम जेम्स का कोई शिक्षण सूत्र अथवा उसकी पुस्तक 'टाक्स विद टीचर्स' हमारी कोई मदद कर सकती है। अच्छा भाई साहब ! इस बात को फिर कभी छेड़ेंगे अभी तो मुझे तैयार होकर ऑफिस जाना है।

सतीश ऑफिस गया क्योंकि उसे जाना था। लेकिन मुझे कहां जाना था? अपने आपको खाली करके वक्त को भरने से अधिक बढ़िया कोई और काम भला रियर आदमी के लिए क्या हो सकता है?

सोचता हूँ नई पीढ़ी अपने भीतर नहीं कहीं बाहर टटोलने में लगी है। कक्षा के भीतर शिक्षण प्रक्रिया को जीना सम्पूर्ण जीवन जीने जैसा है जहाँ आपकी दृष्टि बालक के अथवा ज्ञान के किसी एक पक्ष अथवा खंड पर नहीं होती अपितु आप समग्रता में जीने की कोशिश करते हैं जबकि नवाचार के नाम पर आने वाली अनेक प्रवृत्तियाँ महज पैदल लगाने का काम करती हैं।

सतीश ने विज प्रोग्राम के शैक्षिक मूल्य की जो बात कही थी उससे मेरा सर्वथा अस्वीकार नहीं है लेकिन वहाँ भी यही सनातन प्रश्न खड़ा मिलेगा कि आखिरकार उसे संचालित सयोजित कौन करेगा? जो शिक्षक अध्ययन से विरत हो चुका है जिसका अपने अध्यापन विषय पर अधिकार ही नहीं रहा जिसका चिंतन वाली हो चुका है या जो ज्ञानार्जन से फतराता है ऐसा अध्यापक तो निश्चय ही विज कार्यक्रम का संचालन नहीं कर सकेगा।

मैं सतीश की तरह हताश निराश नहीं हूँ, न ही शिक्षक समुदाय की तथाकथित उदासीनता से त्रस्त। वस्तुतः यह बात हम पर निर्भर है कि सरस्था प्रधान के नाते हम विद्यालयों के हितों को भी सर्वोपरि रखें और साथी अध्यापकों की मानवीय व्यथा का निराकरण करते हुए उन्हें छात्रों के प्रति सतत सलज्ज रहने की प्रेरणा देते रहे। समस्या अध्यापक नहीं हैं न छात्र हैं। आज की एक बड़ी समस्या है कक्षा की पढाई को प्रभावी बनाने की चिंता न करना और जो कुछ चलता आ रहा है उसे चलने देना।

शिक्षण मे बालक के परिवेश की पकड़

आकाश मे उड़ते हुए हंस बोल रहे थे रयि-ऊ रयि-ऊ रयि-ऊ रयि-ऊ ' और नीचे अपने महल की छत पर खड़ा राजा जानश्रुति सुन रहा था कि हंस क्या कह रहे हैं।

हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास 'अनामदास का पोथा' मे वर्णित राजा जानश्रुति के सम्बन्ध मे कही गई यह बात अगर सच है कि यह पशु पक्षियों की भाषा का गूढ़ार्थ समझ लेता था तो सब मानिये ऐसी अदभुत क्षमता आस्ट्रियावासी प्रकृति विज्ञानी कोनरेड लॉरेज के पास भी थी।

लॉरेज अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का औपधिविज्ञानी प्रकृति विज्ञानी और मनोविज्ञानी था। सन 1973 मे उसे मेडिसन मे नोबल पुरस्कार मिला था। 27 फरवरी 89 को 86 वर्ष की आयु मे वियेना के समीप अपने पैतृक गाँव मे उसका देहान्त हुआ था।

लॉरेज ने मनोविज्ञान के क्षेत्र मे एक नया विचार दिया था, जिसे इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। यही यह बिन्दु है जहाँ मनोविज्ञान की दोनो परस्पर विरोधी चिन्तन धाराये—आनुवाशिकी और व्यवहारवादी—जाकर एक हो जाती हैं। विशपतया सीखन के सिद्धान्तों को लेकर। लॉरेज का जीवन और कवन दोनो हमारे लिए जानने पढने योग्य है।

लॉरेज के पिता अपन समय के यशस्वी अस्थि विज्ञानी सर्जन और प्रोफेसर थे। गर्मियों के दिनों मे उसका परिवार अपने एल्टनबर्ग गाँव चला जाता था। बाल्यावस्था में उन्ही दिनों लॉरेज का मन अपने क्षेत्र के पशु पक्षियों की तरफ आकर्षित हुआ। जब वह नौ वर्ष का था तभी उसने तालाबों और बनों की खाक खान ली थी और पानी के अन्दर की दुनिया का अवलोकन अध्ययन करने के लिए अपना सूक्ष्मदर्शक यंत्र बना लिया था। एक स्थान पर लॉरेज ने लिखा भी है 'एक बार जिसने प्रकृति का आभ्यतरिक सौन्दर्य देख लिया वह अपने को फिर से उससे

अलग नहीं कर सकता। या तो वह कवि बनेगा या फिर प्रकृति वैज्ञानिक दोनों भी बन सकता है।

स्पष्ट है लॉरेज प्रकृति विज्ञानी बना। वह अपने वचन से ही वन्य जीवन के अध्ययन में सलग हो गया था। वर्षों तक उसने कई तरह की जातियों के जानवरों की अनेक नस्लों को पहचाना उनके सिगनल कोड का अनुकरण किया और भाषा के रूप में उनसे सवादों का आदान-प्रदान किया। जीव-जन्तुओं के स्वभाव क्रिया और बोली आदि को जानने की उसकी उत्कठा इतनी तीव्र थी कि वह खूँखार और विपले जानवरा तक को पालतू बना कर घर ले आता था। यह बात परिजनो के लिए असह्य थी।

पिता ने बालक की रुचि देखकर उसे आयुर्विज्ञान के अध्ययन की ओर लगा दिया। परिणामतः वह औषध विज्ञान में विशेष रुचि लेने लगा। सन 1928 में उसने वियेना विश्वविद्यालय से एम.डी. की उपाधि प्राप्त की पर जानवरों के प्रति उसका आकर्षण तब भी वैसा का वैसा बना रहा। सन 1933 में उसने प्राणिविज्ञान विषय में डॉक्टरेट की। बाद के चार वर्ष उसने प्रकृति के परिवेश में रहने वाले प्राणियों के व्यवहारगत अनुसंधान-कार्य में व्यतीत किये।

सन 1937 में लॉरेज को वियेना विश्वविद्यालय में अध्यापन हेतु नियुक्ति मिली और उसने तुलनात्मक शरीर-रचना विज्ञान तथा प्राणि मनाविज्ञान विषय पढ़ाया। उन्हीं दिनों उसका एक प्रसिद्ध निबन्ध प्रकाशित हुआ— द कन्वेनियन इन द वर्ड्स वर्ल्ड । इसी निबन्ध में उसने इम्प्रिंटिंग की पैदावा जैविक-रचना विधि का विवेचन किया था। उसने लिखा था कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के प्रारम्भिक घटों में ही वे अपनी नज़र के सामने चलने फिरने वाले किसी भी प्राणी का अनुसरण करने लगते हैं। इम्प्रिंटिंग के द्वारा लॉरेज ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्षों से प्रतिष्ठाहीन पड़े मूल प्रकृति के सिद्धान्त को याने इन्स्टिट्यूट थ्योरी को पुनर्जीवित किया और उस वैज्ञानिक आधार देकर सम्मानित किया।

सन 40 में लॉरेज जर्मनी के कोनिग्जबर्ग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रोफेसर बना पर कुछ अर्से बाद ही द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया और लगभग एक दशक तक वह उसमें हिस्सा लेने के कारण परेशान रहा। सन 50 में वह वियेना विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया पर इस बार 'मेक्सप्लेक व्यवहार मनोविज्ञान संस्थान' के सहायक निदेशक के रूप में। आगे चलकर वह इसी संस्थान का निदेशक बना। लॉरेज के प्रमुख पटनीय ग्रन्थ हैं सोलोमन्स रिंग मैन मीटस डोग

ईवोल्युशन एंड मोडिफिकेशन ऑफ विहेवियर ओन एग्जेशन तथा स्टडीज इन एनिमल एंड ह्यूमन विहेवियर।

लॉरेज का एक महत्वपूर्ण अनुभव यह है कि अगर आप जानवरों के व्यवहार का अवलोकन अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें किसी प्रयोगशाला की बजाय नैसर्गिक परिवेश में देखा जाना चाहिए। इस बात को शिक्षा-मनोविज्ञान में ज्यों का त्यों घटित किया जा सकता है बल्कि किया जाना चाहिए। कक्षा के परिवेश में बालक की व्यवहारगत सम्प्रतियों अथवा न्यूताओं को देखने की बजाय जब कोई अध्यापक सदस्य के घागे को खींचकर बालक के माता पिता और परिजनों से जोड़ देता है तब बालक का शिक्षण तो बाधित होगा ही अध्यापक की दृष्टि भी प्रदूषित हो जाएगी।

लॉरेज का मतव्य यह है कि प्रत्येक बालक अपने परिवेश के सत्कारों को ग्रहण करने वाला एक नया मानव प्राणी होता है। सत्कारों की गहरी छाप उसके बाल मन पर अंकित हो जाती है—ऐसी छाप कि जा उसके जीवन भर के व्यवहार पर प्रतिध्वनित होती है। छाप अच्छे सत्कारों की ही नहीं बुरे सत्कारों की भी हो सकती है। जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में गृहीत ऐसे सत्कारों को ही लॉरेज ने इम्प्रिंटिंग नाम दिया है।

मान लीजिए कि प्राणि विज्ञान में एम एस सी पास कोई प्राध्यापक अपने छात्रों को मेढकों का ही नहीं साँपों आदि का भी डिसेप्शन करना सिखाये लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में किताबों के बीच बैठी छिपकली से भय खाये। एक तरफ उसका अर्जित व्यवहार है दूसरी तरफ जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में पड़े सत्कारों की छाप।

लॉरेज ने बत्तखों के बच्चे पर अनेक प्रयोग किये थे और यह सिद्धांत साधित किया था कि बत्तखों के बच्चे के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है कि जब उन्हें जो भी सिखा दे वे सीख जाते हैं और उनका वह सीखना स्थायी होता है। लॉरेज ने देखा था कि बत्तखों के बच्चे किसी भी उद्दीपक का अनुसरण करने लग जाते हैं। जिस तरह वे अपनी माँ के पीछे पीछे चलते हैं उसी तरह लॉरेज के पीछे पीछे परेड करते हुए चलते थे। जीवन के प्रारम्भिक क्षणों का यह सत्कार बत्तखों में इतना स्थायी रूप से अंकित था कि बड़े हो जाने पर भी वे लॉरेज के पीछे पीछे चलते रहे।

नन्हे बालकों की शिक्षा के लिए यह तथ्य अध्यापकों को तो स्मरण रखना ही चाहिए उनके माता पिताओं को भी अवगत करा देना चाहिए कि अल्प वय में अच्छे सत्कारों को स्थाई रूप से अंकित करने

क लिए उन्हें कितनी अधिक सावधानी रखनी चाहिए और कितनी अधिक तैयारी करनी चाहिए। नन्ह वालकों का जेसा कर्ममय वेविध्यपूर्ण चित्ताकर्षक परिवेश दिया जाएगा वे उतने ही अधिक तेजस्वी बनकर तैयार हाने। अपने स्तर पर लॉरेज न पक्षिया की अनक प्रजातिया पर परीक्षण करके वह अवधि भी बताई है कि जब उन जातिया म इम्प्रिंटिंग शुरू हाने लगता है।

अनक सम्पन्न परिवारो म वधों को जन्म देने वाली माताएँ वध का आयाआ के भरास छोड़ देती है इससे व सस्कार तो वध म आ ही नहीं सकते जो माता पिता स्वय डाल पाते। इसक वावजूद कुछक वध नौकरों आयाआ क सस्कार स वच जात है पर ऐसे वधे बहुत कम होते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर न अपनी आत्मकथा 'जीवन स्मृति' म लिखा है कि वधपन मे किस तरह उन्ह नौकरा की निगरानी म रखा गया था। श्याम नामक एक नौकर का उन्हने खास तौर पर जिक्र किया है जो उनको फर्श पर खड़िया मिट्टी से एक घरा खींचकर उसके अदर पूर दिन भर दिठाय रखता था। उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर पाना कठिन था। ऐसे विकट भृत्यक-राजतन्त्र से रवीन्द्र जैसा कोई विरला ही वध ता वधे अधिकाश वधे कुसस्कारो से असित ह जाते हैं।

इम्प्रिंटिंग का सिद्धात हमारे वालको का अच्छे सस्कारा की ओर ले जाता है और गलत सस्कारा से उवारता है। काश हम उस क्षण पर नज़र रख जा वालक क जीवन भर क सुसस्कारा का बीजारापण करने की दृष्टि से अत्यत महत्त्व का है। माता पिता या अध्यापक की लापरवाही स स्वत उबर जाने वाल वालक ता अपवाद-स्वरूप ही होंगे पर इम्प्रिंटिंग मे आस्था रखकर कुसस्कारो की ओर जाने वाले लाखा वध को ता वधाया ही जा सकता है।

□

शिक्षण मे सम्प्रेषणीयता

स्कूल से बाहर निकला ही था कि नसरुल्लाह खान ने आवाज़ दी। बोले तुम्हारे वाली बात पर मे रात को काफी देर तक सोचता रहा। भई मैं तो तुमसे इतिफाक नहीं करता।

कौन सी बात? मैंने पूछा।

वही तुम्हारी सम्प्रेषण वाली बात। शिक्षा की इतनी देर सारी समस्याएँ हैं और तुम उनको सिर्फ सम्प्रेषण तक ही महदूद किये दे रहे हो? यह तो सरासर तज नज़रिया है।

तो आप क्या फ़रमावेंगे? मैंने पूछ लिया।

कहने लगे सम्प्रेषण नहीं सम्प्रेषक की कम्युनिकेटर की बात कहो। असली जड़ यह है। बल्कि मैं तो उसको सम्प्रेषक के बजाय अन्वेषक कहना चाहूँगा। अध्यापक की भूमिका महज़ सम्प्रेषक की ही नहीं है वह अन्वेषक भी है। आज तो वह अपनी कुतुबनुमा ही खो बैठा।

मैंने कहा खान साहब क्या बेचारे अध्यापक पर दुमाली तानते हो? हर बार क्या आप उसी को कटघरे में खड़ा करेगे?

सच पूछे तो उस वक्त मे बात को यठाने के मूड में नहीं था। अव्वल तो स्कूल की छुट्टी ही देर से हुई थी ऊपर से सूरज तप रहा था और भूख सता रही थी सो अलग। वहस को टालने के लिए मैंने इतना भर कह दिया देखिये खान साहब आप सम्प्रेषण से इतिफाक नहीं करते तो मैं आपके 'अन्वेषक' को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। घर जाकर खाना बना खाइए और आराम कीजिए। तब ठंडे दिमाग से सोचना। कोई नया विचार ज़रूर सामने आएगा। शाम को हम मिलेंगे ही। यूँ कह कर हम चल दिये।

हमारे स्टफ़ में खान साहब सोचने विचारने वाले जीव थे। बड़े ही अध्ययनशील। क्लास में लड़कों के साथ पूरी मेहनत करते और घर से तैयारी करके आते। पढ़े हुए पाठों को फिर से पढ़ना उन्हें तैयारी के साथ समझाना और पढ़ते वक्त ढेर सारे तुलनात्मक संदर्भ देते चलना

सिर्फ उन्हीं की खासियत थी। उनके घर में उर्दू अदब का माहौल था पर उन्होंने हिन्दी में एम.ए. किया था वैसे अंग्रेजी भाषा और साहित्य में भी उनकी अच्छी गति थी। पूरा कद्दावर शरीर धीर गभीर आवाज़ और वदन में एक खास तरह की पुर्तता। कई बार दिल की बातें निकलवाने के लिए उन्हें छेड़ना पड़ता था।

हमारे उस गाँव में ले देकर हलचल की एक ही जगह थी— पीपल का एक छतनार पेड़ और उसके नीचे पक्का चबूतरा। गाँव भर की बातें वहीं होती थी और वस भी वहीं आकर रुकती थी। रोजाना हम शाम को घूमने के लिए टीलो के तरफ निकलते थे इसलिए वहीं इकट्ठे होते थे।

हस्ते मामूल खान साहब शाम को उसी पीपल के गट्टे पर मिले। पुरखा पटेल से चरभर की वाजी मँड़ी थी। गाँव में वे लगभग हर जात के आदमी वधो से रते मिले थे। वाजी खतम हुई ओर जूतों की धूल झटकते हुए उठ खड़े हुए और हम लोग रेत के चुनहरे लहराते धोरो की तरफ घूमने चल दिये।

इधर उधर की चंद बातों के बाद मैंने हमारे बीच चिंतन के उस छूटे हुए धागे को पकड़ने के खयाल से बात छोड़ी।

देखिये क्लिब्ला' फल शाम मैं आपसे कह रहा था कि स्कूले चाहे महानगरों-नगरों की हा या गाँवों की अगर आज की पढाई लड़कों में कोई असर पैदा नहीं कर रही है तो इसके अनेक कारण गिनाये जा सकते हैं। लेकिन किसी भी शख्स को कटघरे में खड़े किये वगैर जो समस्या मुझको सबसे ज्यादा जटिल लग रही है वह है सम्प्रेषण की।

पढाई में कटेट का महत्त्व सब जानते हैं लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है वह है कटेट को प्रस्तुत करने का लहज़ा। अगर वह नहीं है तो कटेट का क्या करेगे? सच मानिये मुझको तो आज की शैक्षिक प्रभावहीनता में यही समस्या सघनतम प्रतीत होती है। अभी कल तक हमारे अध्यापकों के पास वह कला थी ओर वे उसका बखूबी प्रयोग करते थे वल्कि आज भी अपवाद-स्वरूप उस नस्ल के अध्यापक मिल जाएँगे। ज्यादातर तो यही सच है कि आप वाली वो कुतुबनुमा नहीं रही।

मैंने खान साहब के कुतुबनुमा शब्द को दोहराते हुए एक तरह से उनके विचार की ताईद क्या कर दी उनको मज़ा आ गया। विनोदी मुद्रा में कहने लगे 'क्यों मान गए न' क्या मार्क की बात कही थी

हमने! सचरे ही हमारी बात क्या नहीं मान ली थी।

इसी बीच मेने उन्हे आग्राह करते हुए कहा कृपा करके आप अध्यापक पर सुबह वाली वह दुनाली फिर से न तान बैठें! कल मैंने आपको मार्शल मैक्लुहान का वह अमर सूत्र सुनाया नहीं था?

हाँ हाँ! 'मीडियम इज द मैसेज' बहुत गहरी बात कही है। इसी पर सोचत सोचत ही तो मैं कल रात ठेठ अन्वेषक तक जा पहुँचा था '

रेत के टीलो पर हवा के द्वारा बनाई गई चित्रकारी पर अपने क्रदमों के निशान छोड़ते हम एक के बाद एक कई टीले पार कर आए थे। खान साहब ने अपनी बात का सिलसिला आगे बढ़ाया।

भई मेरा तो अब भी मन यही कहता है कि शिक्षा प्रणाली में युनियादी तब्दीली लाने के लिए अब कोई गिरि कंदराओं से तो निकल कर ऋषि फकीर या तत्त्व-दृष्टा आने से रहे। यह काम तो अध्यापक को ही करना होगा। उसी पर उम्मीद टिकी है। मेरे लिए तो यही दृष्टा है यही अन्वेषक है यही मीडियम है यही मैसेज है। अगर उसके भीतर का कम्युनिकेटर जिदा है तो तालीम का वांछित असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या तुम इससे परे भी किसी 'मैसेज' की बात सोच सकते हो? खान साहब ने जैसे गद मेरी तरफ लुढ़का दी।

वाह वाह! मने कहा आपके साथ दिक्कत यही है खान साहब कि जब सोचने की बात कहो तो लफजा की पछीकारी पर उतर आते हो। कभी तो अपने नीर अनीस रसखान घनानंद को सिर से उतार कर आया कीजिए!

खान साहब पीछे रह गए थे। जूनों में घँसी धूल को निकालने की काशिश मैं यही बैठ गए थे। मैंने पलट कर देखा दूर उन धारा की ओट में सूरज अपनी सुनहली किरणों का जाल समेट रहा था। इधर रेत भी ठंडी होने लगी थी।

क्षण भर में भी सुस्ताने के लिए खान साहब के पास बैठ गया।

क्या आपको ऐसा नहीं लगता खान साहब कि मैक्लुहान उस सूत्र के द्वारा हमें कुछ सोचने की तात्कीद कर रहा है? मेरे ख्याल से यह इंगित करना चाहता है कि अध्यापक के एटीट्यूड्स उनकी सम्प्रेषणीयता को प्रभावित करते हैं! मेने कहा।

वे मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे। जैसे उन्हें सोच का कोई नया आयाम मिल गया हो। कहने लगे 'ओपफो' इस तरफ तो मेरा

ध्यान ही नहीं गया था वीसी। कहते हुए एकाएक वे जूता की धूल साफ करके उठ खड़े हुए।

उनकी इसी विधेयता का कायल था म। उस म दस साल बड़े थे, पर उतने ही विनीत गुणग्राही और आत्मीय। बड़े भैया क साजी होने के कारण वे कभी कभार मुझ घर वाले नाम स पुकार लत थ-वीसी।

बोले 'एटिट्यूड्स की बात से ख्याल आया कि हमारे बहुत सार अध्यापक खास तौर पर ट्रेड अध्यापक एक विशेष मनोग्रन्थि के शिकार रहते हैं। पलास म पढ़ाने जाने से पहले उनकी हायरी मे दर्ज शिक्षण उद्देश्य कुछ और होते हैं लेकिन पढ़ाते पढ़ाते न जाने वे किन उद्देश्या की तरफ बह जाते हैं। अब महसूस करता हूँ कि शायद अपने एटिट्यूड्स को न समझ पाने अथवा उन पर अपनी पकड़ खो देने की वजह से ही ऐसा होता होगा।'

मने देखा खान साहब का ध्यान कहीं गहरे पानी पेठा हुआ था। जैसे किसी बात को वे समझता न पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मे उनको यहाँ से लोटा लाना नहीं चाहता था। वे अपनी उसी भाव भूमि पर रह इस ख्याल स मने प्रशंसा के लहजे म कहा

'मान गए गुठ' बात ही बात मे आपने तो एक महत्वपूर्ण तत्त्व का अनावरण कर डाला। याने हम अध्यापक का असली पाठ्यक्रम ता धरा का धरा रह जाता है और चेतेशी न हम लोग एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का पूरा कराने म लग जात हैं। क्यों? जरा इस विचार को और साफ कीजिए न।

खान साहब बोल भईं हमारे एटिट्यूड्स का ता हम भी साफ-साफ पता कहीं हाता है? बहुत लम्बे समय क बाद धीरे धीरे ता य बनत है। आर फिर प्राय उनको लेकर यह बता पावा भी कठिन हाता है कि वे क्या हैं और कैसे हमारे व्यवहार का निर्देशित अथवा प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि हमारे उद्देश्या म आर व्यवहार म फर्क पड़ जाता है। मैक्लुहान के उस सूत्र के अनुसार एक अध्यापक के लिए अपने मनोभाषा (एटिट्यूड्स) का पहचानना उन्हें पकड़ना आर पकड़ कर सही इस्तमाल करना मुझ बहुत जरूरी लग रहा है। पहले मेन तुम्हारी सम्प्रेषण की बात को समझा नहीं था लेकिन अब लगता है कि सारी की सारी परेशानी ही सम्प्रेषण के मसले को लेकर है।

अँधरा बढने लगा था पर खान साहब क भीतर तो एक दीया जल रहा था।

बोले 'मैक्लुहान के अनुसार अगर 'मीडियम' सही है तो 'मैसेज' याने वांछित ज्ञान अपने गृहीता तक पहुँचेगा ही। और मीडियम की तलाश अध्यापक को करनी ही पड़ेगी। अगर वह महसूस करता है कि उसके शिक्षण में अस्पष्टता न रहे विद्यार्थियों के सही उत्तर ही सामने आयें वे सही बातें सही परिप्रेक्ष्य में समझे तो अध्यापक को क्लास का सम्पूर्ण वातावरण भी अपने जेहन में लाना होगा। उसके एटिट्यूड्स का असर क्लास की बैठक व्यवस्था पर शिक्षण उपकरणों की प्रस्तुति पर तथा जीवन वाद विवाद एवं परिचर्चा पर भी पड़ता है। शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव हमारी अपनी क्रिया का पड़ता है।

क्या खूब बात कही आपने खान साहब' शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव हमारी अपनी क्रिया का पड़ता है। मैंने बीच में बोलकर खान साहब की अजस्र याणी को विश्राम तो दिया ही उनके मुँह से अनायास व्यक्त हुए उस सूत्र को अपने स्मृति-कोश में दर्ज भी किया।

अब तक हम पीपल के जट्टे के पास आ गए थे। प्याऊ घाला जा चुका था। दो एक मवेशी जरूर खड़े थे। बोले आओ जरा चबूतरे पर बैठते हैं थोड़ी देर। थक गए चलते चलते।

मैं जानता था कि यह सुरताना थकान की यजह से नहीं है। भीतर कुछ फुलबुला रहा था जिसे वे बाहर लाना चाहते थे। चबूतरे पर बैठते ही शुरू हो गए। बोले 'वी सी' जरा इस मुद्दे को उल्टे सिरे से भी तो सोचो। पढ़ाने का एक गलत मीडियम आज हमारी पढाई को और लड़कों की बुद्धि को किस क्रूर गदला रहा है यह बात किसी से छिपी नहीं। और हम हैं कि बिता कर रहे हैं 'मैसेज' को सम्प्रेषित करने की। कितनी मामूली सी बात को हम नज़रअंदाज किये दे रहे हैं कि असली 'मैसेज' तो पढ़ाने वाले व्यक्ति की 'टोन' में उसकी ध्वनि के उतार चढ़ाव में उसकी मुख मुद्रा हाव भावा और उसके व्यवहार में निहित रहता है। बिना बोले भी तो हम लोग अपने को एटिट्यूड्स के द्वारा निरंतर सम्प्रेषित करते रहते हैं। मैं नहीं जानता कि इन अशब्द या निशब्द एटिट्यूड्स तथा अव्य-दृश्य सस्थितियों को भी तुम सम्प्रेषण में शामिल करोगे अथवा नहीं।

क्यों नहीं जरूर' मैंने कहा 'बगैर इनके तो सम्प्रेषण होगा भी कैसे। वस्तुतः हमारे मनोभाव जितने साधक हैं उतने ही बाधक भी हैं। बल्कि मैं तो एक और बात पर आपका ध्यान खींचना चाहता था। पर लगता है रात काफी हो रही है और घरो पर हमारा इतजार भी

हो रहा होगा! आइए चलते चलते मैं आपको उसका जिक्र कर दूंगा।
और हम लौट चले।

अंधेरा गहरा था। पर आकाश में तारों की महफ़िल भी उतनी ही सजीन थी। गाँव की जानी पहचानी धूल उड़ाती गलियाँ ओर बगल से गुज़रते हुए मवेशियाँ-औरता मर्दों के कुछ धुँधले कुछ पहवाने चेहरे।

मे बोला 'देखिये खान साहब' शिक्षण-कर्म को जिस तरह से लिया जा रहा है उसे देखकर हैरानी होती है कि क्या 'ज्ञान इतनी सीमित चीज़ है कि जिसे एक 'लिस्ट' में समेटा जा सके? शिक्षण का अर्थ क्या हमेशा यही है कि छात्रों के सही उत्तर निकलवाने पर ही बल दिया जाए अथवा क्या शिक्षण प्रक्रिया भी हमारे लिए कोई मायने रखती है? उस स्थिति में तो छात्रों के गलत उत्तर भी हमारे लिए विचारणीय बिन्दु है। शिक्षण का अर्थ क्या विद्यार्थी को 'ट्रेनिंग' देना है जो बोलने बताने भाषण झाड़ने का ही पक्ष पकड़े बैठे है हम लोग।

आप भले ही इतिफाक़ न करें खान साहब पर यह हमारी एक बहुत बड़ी मनोवृत्ति बन चली है कि ज्ञान सत्य का पर्याय होता है कि हर सवाल का एक ही सही जवाब होता है कि सत्य का ज्ञाता सिर्फ़ अध्यापक होता है। वग़ैरे तो वग़ैरे उनके माता पिता और अध्यापक समुदाय को ऐसी बद्धमूल धारणा से ग्रस्त देखकर बहुत पीड़ा होती है। रियस शिक्षाविद ज्यों पियाज़े ने अपने मनोवैज्ञानिक अध्ययन से बताया था कि छोटे बच्चे लिटरल माइंडेड होते हैं। वह तो ठीक है पर अध्यापक इस भ्रांति में कब तक पड़े रहेगे? जितने दिनों तक यह भ्रांति चलती रहेगी मुझे भय है खान साहब कि टीचर सर्टिफ़िकेशन का 'मिथ' कभी टूट भी सकेगा। क्या आपका क्या ख्याल है? मैंने उनकी राय जाननी ज़रूरी समझी।

काली-काली वाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ पार करते हुए अब हम उस मोड़ पर आ पहुँचे थे जहाँ से हमें अलग अलग जाना था। करमा भाबी के बाड़े के पास हम खड़े हो गए।

खान साहब कहने लगे 'वी सी' बहुत वर्ष पहले एक पुस्तक मर पढ़ने में आई थी हाउ विल्ड्रन फ़ेल। उसके लेखक ने भी ऐसे ही एक खतरे की तरफ़ आगाह किया था। आगाह नहीं बल्कि छात्रों की असफलता के लिए अध्यापक को ब्लेम किया था। अध्यापक-केन्द्रित शिक्षण के छद्म को सामने लाते हुए उस लेखक ने एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हमारा ध्यान खींचा था जिसे अक्सर मामूली बात समझ कर छोड़ दिया जाता है। वह यह है कि सीखने का काम सिर्फ़ विद्यार्थी का है।

अध्यापक को उससे क्या? वह तो सीखा सिखाया है।

मेरा ध्यान खान साहब के चेहर पर था। तभी उनके पीछे वाली गली से एक परिचित आकृति आती दिखी। खान साहब अपनी ही बात कहे जा रहे थे उस लेखक की बहुत सी बातों से मैं भी इतिहास नहीं करता। अतिशयोक्ति-सी लगती है। पर ज्ञान को लेकर अध्यापकों के दकियानूसी नजरिये का जो मुद्दा तुमने उठाया था वही उसका उस लेखक ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है।

आकृति हमारे करीब आ चुकी थी। वे हेडमास्टरजी थे। आकर हमारे पास रुके। बोले 'किसकी चर्चा कर रहे थे खान साहब?' लगता था हमारा शब्द उनके कानों में पड़ चुके थे।

खान साहब ने जॉन होल्ड का ओर हाऊ चिल्ड्रन फेल पुस्तक का नाम बताया। सुनकर वे कहने लगे 'इसी लेखक की हाऊ चिल्ड्रन लर्न पुस्तक भी पढ़ने जैसी है। आपने न पढ़ी हो तो मुझसे ले लेना। पेग्विन एज्युकेशनल सीरीज ने एक समय शिक्षा से सम्बन्धित बहुत अच्छी पुस्तक निकाली थी। तब की दस बारह पुस्तकें मेरे पास हैं। ए एस 'रील ईमान ईलिघ पावलो फेरे पॉल गुडमेन चार्ल्स सिल्वरमन ज्या पियाज़े एरिक प्रॉम वेगाटनर आदि कुछ लेखकों ने शिक्षण की बुनियादी समस्याएँ उठाई हैं खान साहब! आप आइए घर और न पढ़ी हों तो ले जाइए जा पसन्द हो।'

ज़रूर श्रीमान! आपने तो अच्छा-ख़ासा खजाना इकट्ठा कर रखा है। क्या आपके पास हिन्दोस्तानी शिक्षाविदों की भी पुस्तकें हैं? खान साहब ने अपनी सहज जिज्ञासा व्यक्त की।

उसकी तो मुझको भी तलाश है मि खान! एज्युकेशनल राइटिंग का अभी हमारे यहाँ डेवलप करने पर किसी का ध्यान नहीं है। अफादमिया व'लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। उनका क्षेत्र तो कविता कहानी उपन्यास 'नाट्य' निबन्ध आलोचना तक ही सीमित है। ओर कोई एजेन्सी है कहाँ जा शिष्य लेखन को बढ़ावा दे? बढ़ा ही पीड़ादायी एरिया है यहाँ विदेश से जो यहाँ आ जाएँ वस उसी से सन्धान करते रहें। और इस पर कभी ओर बातचीत करना। अभी तो चलता हूँ, धूम आऊँ जरा पीपल के गट्ट तक। राजाना की आदत जो ठहरी।' या कहत हुए हेडमास्टरजी चल दिये। वे उधर गए और हम अपने अपने घर।

अनुशासन शिक्षण का परिणाम

अनेक विद्यालयों में अध्यापकों के सामान विद्यार्थियों के अनुशासन की एक शाश्वत समस्या रहती है— खास तौर से जहाँ कक्षाएँ छात्रों से भरी रहती हैं और जहाँ अध्यापक नियमित रूप से पढ़ाते हैं।

अनुशासन को लेकर हमारे मन में एक सामान्य मान्यता यह रही है कि जब विद्यार्थी खामोश रहते हैं तभी अच्छी तरह से पढ़ाई होती है या हो सकती है। हमें अपने बचपन की पढ़ाई के दिन अभी याद होंगे। मास्टरजी की बार बार दुहराई जाने वाली झिड़कियाँ भी याद होंगी जब वे उकता कर कह उठते थे छोड़ो शोर नहीं। काना से सुनो और आँखा से इधर देखो। बकबक बन्द करो। इस तरह से बार बार दोहराने के पीछे मास्टरजी के अन्तर्मन की यही धारणा सामने आती है कि अगर बालक बातचीत करेंगे शोर मचायेंगे या हिलेंगे डुलेंगे तो वे कुछ नहीं सीख सकेंगे।

तो क्या जब कक्षा के सब बच्चे खामोश बैठे होते हैं और तन्मयतापूर्वक मास्टरजी की बात सुनते हैं तब पढ़ाई होती है? कहीं वे बाल मुद्राएँ हमें धोखा तो नहीं देती? यह एक विचारणीय प्रश्न है जिसे सहज ही टाला नहीं जा सकता।

लगता है कि अनुशासन की समस्या इसी मान्यता से पैदा होती है कि जब कक्षा का वातावरण शांत होता है तभी पढ़ाई होती है। इसका आशय यह हुआ कि अगर कक्षा के शांत वातावरण का कहीं कोई भंग करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक तरह से अध्यापकों का यह नैतिक दायित्व बन जाता है कि वे अपनी कक्षा के छात्रों को शांत रखें क्योंकि ऐसा करने पर ही छात्रों के नैतिक चरित्र का भली भौति विकास सम्भव है। इस प्रकार शांति बनाये रखना और आज्ञा मनवाना अध्यापकों का एक प्रमुख शैक्षिक उद्देश्य बन गया है। मानो अध्यापक इसके लिए विवश हैं कि यदि वे इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी

अध्यापकीय जरिमा आहत हो जाएगी ।

मुझे यह सोच असगत प्रतीत होती है कि कक्षा में विद्यार्थियों को आज्ञा देकर तथा उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवा कर कालांतर में उन्हें स्व निर्देशित स्व नियंत्रित स्वतन्त्र प्रौढ बनाया जा सकता है। एक अजीब विरोधाभास नज़र आता है मुझे कि बच्चा पर नियन्त्रण और निर्भरता आयत करके उन्हें स्व नियंत्रित स्वतन्त्र और जिम्मेदार बनना कैसे सिखाया जा सकता है। याने जब वे बालक हैं तब उनसे एक खास तरह के व्यवहार की मॉड करना और जब वे प्रौढ बन जाएँ तब उनसे सर्वथा विपरीत व्यवहार की अपेक्षा करना कोई समतर्क नहीं लगता।

शिक्षाविदों ने बार बार हमें आगाह किया है कि बालकों के विकास काल में अगर परावलम्बन एवं आज्ञापालन के लिए उनको बाध्य किया जाता है तो फिर शिक्षा के द्वारा उनमें स्वतन्त्रता और स्वाधीन चेतना विकसित नहीं की जा सकती। जाहिर है प्रशिक्षण के दौरान सीखी सैद्धान्तिक बातों को हम कक्षा में लागू करना नहीं चाहते। लेकिन क्यों? इस सवाल पर हमें गौर करने की आवश्यकता है।

प्रख्यात रूसी शिक्षाविद ए. एस. माकारेंको ने अपने एक भाषण में कहा था कि कुछ शिक्षक और शिक्षाशास्त्रीय चिंतक शिक्षा के एक साधन के रूप में अनुशासन को समझने के आदी हैं। मेरा विचार यह है कि अनुशासन शिक्षा का साधन नहीं बल्कि शिक्षा का मतीज़ा है । वे अनुशासन को सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का परिणाम मानते हैं। इधर हम हैं कि इसे एक बाहरी चीज़ मान बैठे हैं याने बच्चा अनुशासित रहेगा तो शैक्षिक प्रक्रिया पनपेगी पढ़ाई होगी नहीं ता नहीं होगी।

प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद जॉन डीवी ने कहा था कि सिखाना और सीखना एक परस्पर निर्भर क्रिया है तथा विद्यार्थी की भौति अध्यापक भी शैक्षिक परिवेश का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जॉन डीवी ने अपने देश में विद्यार्थी के तथा सीखने के मध्य पैदा किये गए कृत्रिम विभाजन के विरुद्ध सतत संघर्ष किया था इसीलिए उन्होंने शिक्षक प्रवन्धको से कहा था कि कक्षा का कमरा इतना जीवित और प्रकृत होना चाहिए कि उसमें रहना और सीखना साथ-साथ चले।

इन विचारों के ठीक विपरीत हमारे यहाँ के अधिकांश विद्यालयों में चित्ता शिक्षण की नहीं समायोजन और शिक्षक शिक्षार्थी के अन्तर सम्बन्धों की है। कुछ सुलझे हुए विद्यालयों और शिक्षकों को छोड़ दे तो अधिकांश अपनी कक्षाओं में छात्रों पर नियन्त्रण और आज्ञापालन को

प्रमुखता देते हैं। अध्यापको की नियन्त्रण परक आज्ञाओं के परिणामस्वरूप व्यक्त होने वाले छात्र व्यवहारों में एक सीधा सम्बन्ध देखा जा सकता है।

विद्यालयों में नियन्त्रण की भावना को लेकर शिक्षकों के अनेक मॉडल देखने को मिल जाएंगे। लगता है कि उन 'टाइप' वाले शिक्षकों के जैसे गुणावगुणों के रहते अनुशासन एक समस्या ही रहेगा।

बॉकेलालजी मास्टरजी काफ़ून् और व्यवस्था के कट्टर हिमायती हैं। उनका उसूल है कि कक्षा में छात्र तब तक बैठें न कोई किसी की तरफ़ देखें न कानाफूँसी करें न हरकत करें। जरा-सा उल्लंघन होते ही वे नियन्त्रण की तमाम शक्तियाँ एक साथ लागू कर बैठते हैं। वे पश्चिमी नाटकों के मार्शल की तरह बदहवासी से कक्षा में घुसकर काटने लगते हैं और आज्ञा भंग करने वाले छात्र की ऐसी जत बनाते हैं कि जो अन्य बालकों के लिए एक सबक होती है। ज़ाहिर है ऐसे में शिक्षण के अलावा और सब कुछ हो सकता है। चीं चपड़ करने वाले विद्यार्थी को ये धमकियाँ देते हैं और अनुशासन का सख्ती से पालन करते हैं। पर रोज़ाना किसी न किसी बात पर किसी न किसी बालक से उनकी ठन्ती अवश्य है। हारना तो बालक को ही पड़ता है पर वह किसी अन्य मोक़े की तलाश में रहता है कि कब उनका विरोध करे बदला ले ले। ऐसे दृश्यों का कक्षा में अक्सर पुनरावर्तन होता है। न बॉकेलालजी आदमी की तरह व्यवहार करते हैं न विद्यार्थी। और नतीज़ा यही होता है जो हम जानते हैं।

इनके ठीक विपरीत हैं मुसदीलालजी। कक्षा में लड़का का व्यवहार घाबे जैसा हो वे उस पर कतई ग़ार नहीं करते। अगर लड़के कक्षा में पढ़ाई के दौरान अपनी सीटो से उठकर इधर उधर आना-जाना करते हैं या बाहर चले जाते हैं या आपस में बातें करते हैं तो मुसदीलालजी के चेहरे पर कतई कोई भाव नहीं आता। न वे अपने पढ़ाने के काम को रोकते हैं न छात्रों को टोकते हैं। उन्होंने छात्रों को काम दिया है और लड़के नहीं लाए या सबक याद करके नहीं आए तो उन पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। याने जिन जिन मुद्दों को लेकर छात्रों की खिचाई की जा सकती है उनके प्रति वे नितान्त तटस्थ रहते हैं। मुसदीलालजी की मान्यता है कि अगर बालकों को चरित्रवान बनाना है तो उनकी दुर्व्यवहारपूर्ण हरक़तों की उपेक्षा करनी चाहिए न कि उन पर सख्ती की जाए।

हमें लगेगा कि मुसदीलालजी सहिष्णुता और धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। उनके विचार उच्च हैं। पर वस्तुतः यह शुतुर्गुर्जी नीति है। ऐसा करके

व शिक्षक और शिष्या की पारस्परिक अन्तर्क्रिया की भी उपेक्षा कर बैठते हैं जो शिक्षण का प्राण है। मुखदीलाल जी का अपने शिक्षण दायित्व से क्रमशः पीछे हटते जाना और तटस्थ बनते जाना अनुशासन की समस्या का जनक है। इससे बालको को प्रतिक्रिया करने का मौक़ा मिलता है उनकी दिठाई बढ़ने लगती है। अगर बाकेलालजी की कानून और व्यवस्था सबधी वक़िम दृष्टि ग़ैरज़रूरी है तो मुखदीलालजी की शुतुर्मुर्गी नीति भी अनुशासनीयता को बढ़ावा देने वाली है। इस तरह के निरपेक्ष शिक्षाको बालका की हरकत बढ़ जाना पर या तो ज्वालामुखी की तरह फटना पड़ता है या फिर कक्षा छोड़कर भाग जाना पड़ता है।

प्रवीणरायजी अलग माटी के बने हैं वे लड़को को हमेशा काम में व्यस्त रखते हैं। नानी से उन्होंने बचपन में भूतों की बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हैं और वे जानते हैं कि भूतों को कैसे बश में रखा जाए। उनके दिमाग में आगे से आगे लड़को के लिए अनेक काम भरे हैं। हाँ अब श्रुतिलेख लिखो 'चलो चार चार के दल बनाओ और अत्याक्षरी करा फटाफट शांति संघ मीनिंग याद करो जा मुझ पाँच मिनट में आकर सुना देगा वह फर्स्ट समझा जाएगा इस तरह की बीसा विधियाँ इन्तेमाल करके प्रवीणरायजी छात्रों को व्यस्त रखते हैं। वे कम से कम निर्देश देते हैं और बालका को आपस में बातचीत करने का मौक़ा नहीं देते। लड़के उकता जाते हैं। एक प्रवृत्ति के बाद वे क्षण भर का विराम चाहते हैं पर मास्टरजी हैं कि उन्हें शैताना को पल भर का मौक़ा नहीं देना चाहते। धीमे धीमे लड़के मास्टरजी की आदत को समझ जाते हैं और काम को टरकाने के लिए शॉर्टकट निकाल लेते हैं।

छात्रा को वैविध्यपूर्ण प्रवृत्तियाँ देना और व्यस्त रखना तो शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अध्यापकगण इतनी भी तकलीफ़ कहीं करते हैं। इस बात प्रवीणरायजी प्रशंसा के पात्र हैं। अगर वे बालका की मनो-शारीरिक चेष्टाओं का ध्यान में रखें और छात्रा को उनकी रुचि एवं इच्छा के अनुसार साथ लिए चलें तो वह एक श्रेष्ठ शिक्षण होगा। प्रवीणरायजी अपने भीतर अनुशासन के मित्या भय को पाले जिस यात्रिक गति से व्यवहार करते हैं वहीं से अनुशासनीयता पैदा होती है।

कदमरिहजी की क्लास में अनुशासन का मुक़म्मल इतज़ाम देखेंगे आप। साठ सत्तर लड़कों की क्लास को उन्होंने चार मानीटरों के भरोसे सभाल रखा है। एक होशियार लड़का उन्हें शैक्षिक कामों में मदद देता है दूसरा कम होशियार पर ठीक-ठाक-सा समर्पित लड़का छात्रों का कक्षा कार्य इकट्ठा करता है तीसरा जरा बलवान-सा रोबीला लड़का क्लास

मे चक्कर लगाकर आपसी बातचीत पर पावदी लगाता है और एक छात्र भीमरान बना द्वारपाल का फर्ज निभाता है। इतने सारे कदम उठाने के बाद ही कदमसिंहजी क्लास को काबू में रख पाते हैं। उनके लिए पूरी क्लास जैसे एक प्राण एक देह है। इसलिए उनके निर्देश समूह के लिए होते हैं। अगर एक लड़का काम करके नहीं लाता तो वे पूरी क्लास को सजा देते हैं एक लड़का खुस पुस करता है तो वे पूरी क्लास को कुर्सी पर खड़ा कर देते हैं एक लड़का बदमाशी करता है तो पूरी क्लास की कज़ा आ जाती है। उनके फरमान गौर करने लायक हैं

‘तो फिर ठीक है जब तक एक भी लड़का काम करके नहीं देगा किसी को रिसस की छुट्टी नहीं मिलेगी मेरी टेबिल से जिसने चोंक उठाई है जब तक वह लड़का मेरे सामने नहीं आता चलो पूरी क्लास दोनों हाथ ऊपर उठा ले आज किसी को भी खल में जान की इजाज़त नहीं है जब तक कि आदि आदि।

कदमसिंहजी की यह ‘युप प्रेशर पद्धति’ कक्षा में आरोपित अनुशासन अवश्य पैदा कर देती है पर क्या ऐसे माहौल में सार्थक शिक्षण हो सकता है?

सज़नमलजी को भी मेने कक्षा में काम करते देखा है। वे विद्यार्थियों के साथ एक आस तरह का रिश्ता बना लेते हैं। वैसे चाहे जितना थोला उन्हें कोई एतराज़ नहीं। ये इसे बालक की सहजता मानेगे। सहजता शिक्षण की पूर्ण शर्त है। इससे बालक में अभिमुखता आती है। सज़नमलजी अपने छात्रों को उनकी पसंद के अनेक काम देते हैं और पढ़ाने की अनेक विधियाँ अपनाते हैं। विद्यार्थी उनकी क्लास में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अनुशासनहीनता जैसी कोई समस्या पैदा नहीं होती।

एक बार बातचीत के दौरान सज़नमलजी ने ‘बाल हृदय की गहराइयों के लेखक वसीली सुखोम्लीन्स्की के विचारों को अपना जीवन दीप मानते हुए कहा था कि अध्यापक और छात्रों के बीच अगर हृदय का रिश्ता नहीं जुड़ता स्थायी आत्मिक सम्पर्क नहीं बनता अगर वे एक-दूसरे के विचारों और भावनाओं की दुनिया में नहीं पैठ सकते एक दूसरे के मन में होने वाली हलचल को अनुभव नहीं कर सकते तो इसके बिना वह भावनात्मकता आ ही नहीं सकती जो शिक्षक के उच्च आत्मिक स्तर का अभिन्न अंग है। शिक्षक के लिए अपनी भावनाओं को साधने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है— ऐसे मैत्रीपूर्ण बाल-समुदाय में बहुमुखी भावनात्मक संघ जहाँ वह केवल छात्रों का अध्यापक ही नहीं बल्कि

उनका मित्र और साथी भी हो। अगर शिक्षक छात्रा से केवल पाठ के समय मिलता है और केवल कक्षा में ही बचे अपने पर शिक्षक का प्रभाव महसूस करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भावनात्मक संवर्धन अकल्पनीय है।

संज्ञानमलजी विद्यार्थियों के बीच इस क्रूरता में जाते हैं कि उनके प्रत्येक आचरण प्रत्येक प्रवृत्ति प्रत्येक शब्द और प्रत्येक इंगित से बालकों को शिक्षण मिलता रहता है। माहौल एकदम अनौपचारिक और ग्राह्य बन जाता है। उनके बालकों को छुट्टी में भी उनके बिना चैन नहीं मिलता। कोई न कोई प्रवृत्ति चलती ही रहती है।

आज के भीड़ भरे महानगरीय विद्यालयों में भले ही संज्ञानमलजी अग्राह्य ठहरे क्योंकि न छात्रों को फुर्सत होती न शिक्षकों को पर शिक्षण को प्रभावशाली व स्थायी बनाने के लिए तथा अनुशासनहीनता की समस्या से बचने के लिए उनके गुरु अनुकरण योग्य जरूर हैं।

जैसी टहनी वैसा वृक्ष

शिक्षको से निरतर यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे बालक को केन्द्र में रखे उसे जाने उसकी रुचिया और क्षमताओं को समझे उसकी गतिविधियों का सतत अवलोकन करे और उसके मन की भीतरी पतों में विद्यमान सूक्ष्मताओं का पता लगाएँ। प्रशिक्षणालयों में उन्हें मनाविज्ञान पढ़ाया जाता है ताकि बालक को समझने में उन्हें परेशानी पैदा न हो पर कहना न होगा कि कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर शिक्षक बालक को समझने पर ध्यान नहीं देते एक तरह की तटस्थता और दूरी बरतते हैं यही कारण है कि बालकों के दिलों में शिक्षकों के प्रति वांछित आदर भाव समाप्त होने लगा है।

बालक को जानने का अर्थ है आयुवर्गानुसार उसके वैयक्तिक विकास की विशेषताओं अथवा न्यूनताओं से परिचित होना उसकी रुचियों-रुझानों को जानना उसकी सलज्जता और ग्राह्यता को परखना। प्रकृति ने बालक को शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास की स्व संचालित अदभुत क्षमता दी है। वह अपना विकास आप करता है स्वयं वस्तुओं को पहचानता है भाषा सीखता है और संवाद संभाषण करने लगता है। अगर प्रकृति ने यह काम अपने हाथ में न रखकर शिक्षकों को सोपा होता तो उनके भरोसे यही होता जो आज हो रहा है। फूल मिलाकर यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि स्वाध्याय ज्ञानार्जन अनुराग रचनात्मक जुड़ाव के अभाव में अधिकांश विद्यालय अपनी सामाजिक प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं।

देश विदेश के महान मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षकों को कितनी अनमोल सम्पदा दी है। जॉन ब्रोडस वाटसन विलियम जेम्स पावलोव फ्रॉयड स्कीनर गाल्टन कोनराड लारेज थोर्नडाइक पियाजे आदि विभूतियों ने बालक को समझने की जो जादुई क्षमता दी है उससे शिक्षक खुल जा सिम सिम की तरह आत्मविश्वास के साथ बालकों के रहस्यमय मनोलोक में प्रविष्ट हो सकते हैं और तदनुसार अपनी प्रभावी एवं रोचक शिक्षण की वैज्ञानिकता/53

शिक्षण स्थितियाँ सँजो सकत है। शिक्षाको को उन लोगो का ऋणी होना चाहिए जिहोने अपनी रुचि के अनेकानेक शत्रो को तिलाजलि देकर मनाविज्ञान की खाक छानने म ज़िदगी खपा दी। आज उनक गहन अनुसंधान दश-देशातरो की सीमाओ से बाहर निकल कर सम्पूर्ण मानवता के लिए अपनी महक फैला रहे है।

क्या आपने उस चित्रकार का नाम सुना है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके यूरोप की यात्रा पर निकल पड़ा था और उसी दौरान जिसने चित्रकारी का पेशा अपना लिया था। बड़ा विख्यात नाम है। चित्रकारी से उस यूरोप म जगह-जगह खुलकर घूमने का मौका मिला और देशक उसने कुछ पाया भी। प्रतिभाशाली तो वह था ही शीघ्र ही उसने होनहार युवा आर्टिस्ट की ख्याति अर्जित कर ली। खास तौर से वह छोटे बच्चे के पोर्ट्रेट बनाता था। उसकी ज़िदगी म बदलाव तब आया जब वह ऑस्ट्रिया मे था और उस एक मकान म एक बच्चे का पोर्ट्रेट बनाने के लिए बुलाया गया। मकान मे प्रवेश करने पर बालक के पिता सिगमंड फ्रॉयड से उसका परिचय हुआ। अनापचारिक सभाषण स क्रमश पुष्ट होने वाला वह परिचय इतना प्रगाढ़ हो गया कि पोर्ट्रेट बना लेने के कुछ सप्ताह बाद उस चित्रकार को सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा भेजा गया निमन्त्रण मिला। लिखा था कि अध्ययन के लिए वियेना स्थित उसके मनोविश्लेषण संस्थान पहुँचो। निमन्त्रण क्या था चित्रकार के लिए फैसले की एक महत्वपूर्ण घड़ी थी कि क्या वह पर्यटन और पेंटिंग छोड़ दे? मनाविज्ञान का सौभाग्य था कि बाल मन और बाल बच्चाओ का गहन अध्ययन करने के लिए वह चित्रकार सिगमंड फ्रॉयड के प्रभाव क्षेत्र म आया और आज चलकर उसने बालक के वैयक्तिक विकास के क्षेत्र मे आधारभूत काम किया। पोर्ट्रेट बनाने वाले चित्रकार का नाम गुमनामी के अँधिरे मे खो गया है और विख्यात मनोविश्लेषक के रूप मे प्रो एरिक एरिकसन का नाम मशहूर हो गया है। 12 मई 94 को 91 वर्ष की उम्र म इस महान मनोविश्लेषक ने संसार स घिर बिदा ली।

शिक्षा के लिए प्रा एरिकसन के विचारो का अनुशीलन करना बहुत ज़रूरी है उससे उहे बालक का समझन की आधारभूत दृष्टि मिलेगी।

वियेना संस्थान से अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद एरिकसन अमेरिका जाकर बस गए। सन 36 से 39 के मध्य उन्होंने येल मे मनश्चिकित्सा म अनुसंधान सहायक और हार्वर्ड मे टी ए टी (थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट) वाले हेबरी मरे के साथ काम किया। सन 1939 से 51 के मध्य वे केलिफोर्निया विश्वविद्यालय म प्रोफेसर रहे। वहाँ से पीटर्सबर्ग

के ओस्टिन रिज्ज क्लीनिक में चले गए। प्रत्येक परिवर्तन के साथ उनकी प्रसिद्धि दिनोदिन बढ़ती गई।

सन् 1950 में वाइट हाउस में बालक पर केन्द्रित एक कांग्रेस हुई थी जिसमें प्रो एरिक्सन द्वारा प्रस्तुत प्रेम्सवर्क को शब्दशः स्वीकार लिया गया। उस कांग्रेस की रिपोर्ट अमेरिका में बालको एवं किशोरो के वैयक्तिक विकास का एक राष्ट्रीय घोषणापत्र मानी जाती है। एक तरह से वह रिपोर्ट प्रो एरिक्सन के विचारों की ही शाब्दिक पुनर्प्रस्तुति है। सन् 1960 में उन्हें मानव विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर लेने पर हार्वर्ड में प्रोफेसर बनाया गया। इस प्रकार चित्रकार एरिक्सन का जा कैरियर उस दिन फ्रॉयड के घर में अनौपचारिक रूप में शुरू हुआ था वह क्रमशः अपूर्व श्रेष्ठता के साथ इस रूप में अपनी पराकाष्ठा पर जा पहुँचा कि उन्हें प्रोफेसर के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह कि एरिक्सन के पास एक भी अकादमिक डिग्री नहीं थी और उन्हें इतने बड़े पद तक महज़ योग्यता के आधार पर नियुक्ति मिली।

जहाँ तक वैयक्तिक विकास का प्रश्न है फ्रॉयड से पूर्व बालको के बारे में एक सामान्य दृष्टिकोण यही प्रचलन में था कि जब तक वे छह सात वर्ष के नहीं हो जाते तब तक मस्तिष्क विहीन प्राणी ही बने रहते हैं। आदमी नहीं। इस तर्क के रहते इस बात की बहुत कम गुंजाइश थी कि बालक के प्रारम्भिक वर्षों को विकास के महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाए। आज भी अनेक संस्कृतियों में बालकों के बारे में यही धारणा व्याप्त है। उन्हें मस्तिष्कविहीन कोरा ऐसा विचारहीन प्राणी माना जाता है जो संवेदना शून्य है। छह वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद कहीं जाकर ये मस्तिष्क विहीनता की दशा से बाहर आते हैं। लॉरेस के फ्रेक पहला मनोविज्ञानवेत्ता था जिसने मानव विकास में बाल्यावस्था की महत्ता को समझा। ओन द इपोर्टेन्स ऑव इन्वेसी नामक अपनी पुस्तक में फ्रेक ने बाल मन और प्रौढ़ मन बाल आकाशाएँ और प्रौढ़ आकाशाएँ बाल चितन और प्रौढ़ चितन आदि पक्षों पर आजीवन शोध करके अपने गहन अनुभूत विचार व्यक्त किए थे।

फ्रेक के बाद कदाचित फ्रॉयड ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रौढ़ व्यक्ति के व्यक्तित्व की निर्मिति में बाल्यावस्था के विचारों क्रियाकलापों और चितन को निर्णायक माना था। उसने यह खोज की कि प्रौढ़ व्यक्ति का व्यक्तित्व वही अनुभूतियाँ और रिश्ते बनाकर चलता है जो वह

वाल्यावरथा में अर्जित करता है। प्रौढ़ को जानना है तो बालक को जानो। कहावत मशहूर है कि बालक ही आदमी का पिता है।

फ्रॉयड ने प्रोबो से कहा कि बच्चे बालको के बारे में यह कहना छोड़ दे कि वे अभी इतने छोटे हैं कि कोई बात जान सके या अनुभव कर सके। बालको के पालन पोषण के ऐसे किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो बालको की आत्मा को बढ़ने से रोके क्षति पहुँचाए तोड़े या विकृत करे। फ्रॉयड ने यह अनुसंधान किया कि अपने जन्म के प्रारम्भिक वर्षों में ही बालक ऐसे सवेगात्मक स्तरों से गुजरता है जो क्रमिक रूप से सिलसिलेवार जुड़े हुए होते हैं। जन्म से लेकर सात वर्षों तक के समय को फ्रॉयड ने विकास के तीन स्तरों के रूप में यो विभक्त किया है ओरल स्टेज (0 से 18 माह) एनल स्टेज (डेढ़ से तीन वर्ष) तथा फेलिक स्टेज (3 से 7 वर्ष)। लेटेसी स्टेज 7 से 12 वर्ष के समय को कहा गया है जिसमें उक्त तीनों स्तर एकीकृत हो जाते हैं। 12 से 18 वर्ष का किशोरावस्था का काल पुनरावर्तन अथवा दोहराव का काल होता है जिसमें निर्भरता (ओरल स्टेज) स्वतंत्रता (एनल स्टेज) तथा अस्मिता (फेलिक स्टेज) की दिशा में बालक वापिस मुड़ता है ताकि स्वयं को एक पूर्ण प्रौढ़ के रूप में तैयार कर सके। इस प्रकार कहना न होगा कि फ्रॉयड ने हमेशा हमेशा के लिए यह बात स्थापित कर दी कि हमारे विकास के परम महत्वपूर्ण वैयक्तिक एवं सवेगात्मक दृष्टिकोण जीवन के प्रारम्भिक सात वर्षों में तय हो जाते हैं। अतएव यह बात मानना कत्तई संभव नहीं कि बच्चा बालक अस्तिष्कहीन अथवा सवेगविहीन होता है। फ्रॉयड के विचारों को इस कहावत से यो समझा जा सकता है कि 'टहनी जैसा मोड़ लेगी वैसा ही वृक्ष का आकार निर्मित होगा'।

एरिक एरिक्सन ने फ्रॉयड के सिद्धांत को परिष्कृत किया बल्कि कहना चाहिए कि उन्होंने बालको और किशोर के विकास का एक 'संपूर्ण' सिद्धांत निर्मित किया। फ्रॉयड के साथ एक परेशानी यह रही कि उसका सिद्धांत कुछ ज्यादा ही नियतिवादी हो गया। ए जनरल इंट्रोडक्शन टु साइको एनेलेसिस नामक ग्रंथ में उसने लिखा है कि जब तक हम छह या सात वर्ष के होते हैं हमारा वैयक्तिक विकास मूलतः पूरा हो चुका होता है। एरिक्सन ने फ्रॉयड द्वारा निर्धारित वैयक्तिक विकास के चरणों को अधिक व्यापक आधारपटल दिया है— एक सम्पूर्ण जीवन वृत्त— और प्रत्येक चरण को सकारात्मक और नकारात्मक आयाम देकर रूपायित किया है।

फ्रॉयड ने सवेगात्मक विकास को जहाँ नकारात्मक एवं रोगविज्ञान (पैथोलोजी) की दृष्टि से देखा था वहीं एरिकसन ने अपने सिद्धांत को व्यापक सदर्म दिया है। एरिकसन के अनुसार विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो सम्पूर्ण जीवन को समेटती हुई चलती है। इसे मनोवैज्ञानिक स्तरों में देखने की बजाय मनोसामाजिक स्तरों में देखा जाना चाहिए। एरिकसन अत्यंत अधिकारपूर्वक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं स्तरों से होकर बड़ा होता है। उन्होंने बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक प्रत्येक चरण पर विकास का सूक्ष्म विवेचन किया है पर हम यहाँ प्री-स्कूल प्राइमरी तथा सेकंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बालकों की तीन श्रेणियों तक ही सीमित रहेगे।

बाल्यावस्था (जन्म से छह वर्ष)

विश्वास बनाम अविश्वास एरिकसन ने भी फ्रॉयड की भाँति बाल्यावस्था को तीन उपवर्गों में विभाजित किया है। लेकिन प्रपृष्टि के आधार पर उनके अलग अलग नाम रखे हैं। जन्म से आठारह महीने की अवधि को उन्होंने 'विश्वास बनाम अविश्वास' नाम दिया है। वे कहते हैं इस काल में बालक के लालन पालन का जैसा स्तर रहेगा तदनुसृत ही उसके भीतर बुनियादी विश्वास अथवा अविश्वास की भावनाएँ पनपेगी। माँ की आंतरिक ऊष्मा व देखभाल बालक को इद्रियो के द्वारा यह बोध पाठ देती है कि वह उस पर और इस दुनिया पर भरोसा कर सकता है। माँ का अवलोकन करते-करते बालक यह जान जाता है कि भले ही उसकी माँ कुछ क्षणों के लिए अन्तर्धान हो जाए लेकिन वह बराबर प्रकट होती है। अनुभवा की ऐसी ही नियमितता और स्तरीयता से बालक जीवों के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करता है। एरिकसन कहते हैं कि यदि 18 माह की इस अवधि में बच्चे शिशु की बुनियादी निर्भरता परक जरूरतें पूरी होती हैं तो वह विकास के अगले सोपान के योग्य हो जाता है। फ्रॉयड की भाँति एरिकसन भी यह मानते हैं कि शैशवावस्था में माँ के प्रति ऐसा विश्वास होना जरूरी है कि भले ही वह इधर उधर जाए पर वह उसे दूध पिलाएगी और उसकी देखभाल करेगी— ऐसे विश्वास से ही आगे चलकर स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होगा। दूसरों के प्रति स्वयं के प्रति और दूसरों का अपने प्रति विश्वास सुनिश्चित करने की बुनियाद यहीं से पड़ती है।

स्वायत्तता बनाम शर्म इस स्तर पर शिशु के भीतर स्वतंत्रता की भावना शुरू होनी चाहिए। एरिकसन की मान्यता है कि छेढ़ से तीन

वर्ष की इस अवस्था में टट्टी पेशाव की हजत पर नियंत्रण करके बालक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। जो बालक टट्टी पेशाव के मामले में माता पिता की अपेक्षा के अनुसार उनकी सीख पर अमल नहीं कर पाते उनमें स्वयं अपनी सक्षमता का लेकर शर्म और सदह पैदा हो जाते हैं। इसी अवधि में प्रेम व घृणा सहयोग व दुराग्रह आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके दमन का अनुमान तब होता है। एक तरफ बालक में आत्माभिमान विहीन स्व नियंत्रण से लेकर सदभाव और गर्व की स्थाई भावना स्थिति होती है ता दूसरी तरफ बालक में स्व नियंत्रण का अभाव में दूसरों का अत्यधिक नियंत्रण बढ़ जाने से सदह एवं शर्म का स्थाई भाव बन जाता है।

अगुवाई बनाम अपराध बोध तीन से छह वर्षों की अवधि का यह सोपान बालक की स्व चेतना को और व्यापक बनाता है। लड़के या लड़की के रूप में उसकी अस्मिता अत्यंत प्रभावित होती है। पिछले सोपान तक बालक इतना कुछ जान गया था कि वह स्वतंत्र है स्व निर्देशित है। अब उसे यह पता लगाना शेष है कि पुरुषत्व या नारीत्व में से वह कौन है क्या है? यह प्रौढ़ व्यवहार की नक़ल करके अपनी पहचान बनाता है। जिन घरों में बच्चे की स्वतंत्रता होती है उन्हें ज्यादा हॉट फ़टकारा नहीं जाता वहाँ बच्चे अपने विकासमान पुरुषत्व नारीत्व भाव को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर देते हैं। लड़के माँ के पक्ष में और लड़कियाँ पिता के पक्ष में अपने व्यवहार करते देखे जाते हैं। लगभग हर घर में इस उम्र के बालक ऐसी मज़ेदार लीलाएँ करते हैं। इन लीलाओं के माध्यम से बच्चे अपनी लैंगिक अस्मिता का पहचानते हैं। अगर बालको की लीलाओं उनके प्रौढ़ व्यवहारों उनके सवादों और यथार्थ अभिनय को देखकर उन्हें हॉट जाता है या उनकी खिन्नी उड़ाई जाती है तो सब माने उन पर बड़ा ही विपरीत असर पड़ता है। इससे वे स्वयं को तुच्छ और नगण्य समझ बैठते हैं। उनके भीतर यह अपराध बोध जाग जाता है कि उन्होंने अपने अन्तर्मन का प्रकट ही क्यों किया था कि वे क्या बनना चाहते हैं। अतः इस उम्र के बालको को यह भरोसा दिलाना ज़रूरी है कि वे बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं वे ज़रूर बनेंगे बल्कि उससे बेहतर बनेंगे।

इस उम्र में बालक-बालिकाओं के मन को समझते हुए विद्यालयों में अनेक प्रवृत्तियाँ रचाई जानी चाहिए। यदि बालको के मन और उनकी आवश्यकताओं को नहीं जाना गया तो ज़ाहिर है सम्पूर्ण आयोजन अशैक्षिक

हो जाएगा और निपेधात्मक भावनाएँ प्रबल हो उठगी।

किशोरावस्था (छह से बारह वर्ष)

बालक के लिए यह अवस्था एक तरफ दक्षता और निपुणता अर्जित करने की है तो दूसरी तरफ हीनता-ग्रथि पैदा होने की भी है। इस उम्र के ज्यादातर बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं। एरिक्सन के अनुसार इन बालकों का वैयक्तिक एवं भावनात्मक विकास बहिर्गामी हो जाता है। वे एक नई दुनिया में—कक्षा मलजाल टोली में प्रविष्ट होते हैं। घर में रहते हुए भी वे उनके विकास के नए क्षेत्र बन जाते हैं। अपने हम उम्र बाल-जापाला की टोली में उनका अधिक समय बीतता है।

इस उम्र के बालक कई-कई तरह के कौशल सीखना चाहते हैं उनमें अत्यधिक क्रियात्मकता आ जाती है। शब्दों को पहचानना लिखना सीखना जाइ बाकी-गुणा भाग करना उनके लिए एक 'कौतुक' बन जाता है क्योंकि इन सभी कौशलों से उन्हें नये किस्म का अनुभव मिलता है वे किस्से-कहानियों की किताब पढ़ने लगते हैं, दोस्ता को कुछ लिखकर सवाद करते हैं जाइ लगाकर काफी किताबों की कीमत जानते हैं। दोड़ में किसने कितने मिनट लिए और कौन कम समय में पहुँचा आदि बातों में गति से काम करने लगते हैं।

इस उम्र के बालकों को ये तमाम कौशल सीखने के लिए न भाषण देना पड़ता न उपदेश। इस उम्र में बच्चे स्कूल में भी कई तरह के खेलों और प्रवृत्तियों में सलग्न होकर नए-नए कौशल सीख जाते हैं—फुटबाल हॉकी तैराकी सिलाई बुनाई वस्तुएँ सज्जित करना आदि। बच्चा अपनी ऊर्जा बेमिसाल होती है लगता है जैसे उनमें कई-कई अंशों का बाहुबल हो। एरिक्सन कहते हैं कि इस अपरिमित ऊर्जा को वैयक्तिक दक्षता एवं दक्षता बढ़ाने में लगाया जाना चाहिए। अगर इस उम्र के बालकों को उनके घरा और की दुनिया के साथ क्रियात्मकता से जुड़ने हेतु नहीं लगाया जाएगा तो उनकी वैयक्तिक उत्तमशीलता वैयक्तिक हीनग्रथि में बदल जाएगी। छह से बारह वर्ष की उम्र के बालक सीखने के लिए अत्यधिक सक्रिय होते हैं। शिक्षकों का यह दायित्व है कि बालकों की प्राकृतिक भावप्रवृत्ति को समुचित दिशा में अन्वया उनका स्वस्थ वैयक्तिक विकास विकृत हो जाएगा। उन्हें बालकों को शांत निश्चिंत आदेशवाचक शिष्ट बर्ताने की विशेष विद्या नहीं करनी चाहिए। यह प्रयोजन बालकों की वैयक्तिक दक्षता एवं निपुणता प्राप्ति के प्रयासों के विरुद्ध जाता है।

तठणावस्था (वारह से अठारह वर्ष)

वैयक्तिक विकास का यह सोपान एरिक्सन के वर्गीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है। यद्यपि यह बात ठीक से नहीं बताई जा सकती कि कब तठणावस्था समाप्त होती है, और प्रौढावस्था शुरू हो जाती है पर इसी अवधि में वैयक्तिक विकास में सर्वाधिक बदलाव आते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि हमारा सज्ञानात्मक शरीर क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक तंत्र इस उम्र तक प्रौढ स्तर पर पहुँच जाता है। बदलाव तो प्रौढ होने पर भी निरंतर होते रहते हैं लेकिन गुणात्मकता की वजाय परिमाणात्मक अधिक होते हैं। एरिक्सन इस काल को अस्मिता के संकट का काल कहते हैं। बालक अपने 'स्व' को पहचानता है। हमारी 'स्व' की परिभाषा कि कैसे हम स्वयं को देखते हैं और कैसे अन्य लोग हमें देखते हैं, हमारे प्रौढ व्यक्तित्व की आधारशिला निर्मित करती है। आधारशिला दृढ होगी और यदि दृढ नहीं होगी तो अस्मिता का 'विसरण' हो जाएगा। अस्मिता के 'विसरण' को एरिक्सन उस बीमारी की तुलना देते हैं जिसमें रोगी की स्मृति लुप्त (एमनेशिया) हो जाती है। अपने मूल से उखड़े हुए अजनबी लोग इसी तरह के होते हैं।

शिक्षकों और शिक्षाविदों का दायित्व है कि इस वय के तठणों को उनकी धुरी पर बनाए रखने के लिए जीवन के खरे एवं सघे अनुभव तो दिए ही जाएँ जिम्मेदारी के काम भी सौंपे जाने जरूरी हैं। जिम्मेदारी के पाठ वाणी से नहीं सिखाए जाते। ये अनुभव हस्तांतरित भी नहीं किए जा सकते। विद्यालयों में इन किशोरों तठणों को जिम्मेदारी के जीवित कार्य देकर ही उनकी अस्मिता से जोड़े रखा जा सकता है। उन्हें भरपूर प्यार विश्वास स्वतंत्रता देकर ही तनावों से मुक्त रखा जा सकता है।

शिक्षुओं बालकों किशोरों तथा तठणों को समझने की यह दृष्टि हमें शिक्षक के रूप में बेहतर तरीकों से काम करने में मदद देगी अतः एरिक्सन के विचारों का हमें गहनता से अनुशीलन करने की जरूरत है।

बालक को फेल क्यों करे?

कई बार सोच सोच कर मन में बहुत पीड़ा होती है कि अभी और कितनी दशाब्दियों तक हमारी शिक्षा पद्धति पास फेल के परिणामों को लेकर अभिशप्त रहेगी और यह भी विशेष रूप से विद्यार्थियों को फेल करने की अपनी विवशता को लेकर। कोई भी तो नहीं बता सकता कि अच्छे भले बालक-बालिकाओं को फेल करने की ओर उनमें निराशा-हताशा पैदा करने की उसकी ऐसी क्या विकट मजबूरी है। आखिर शिक्षा पद्धति को हमने यह अधिकार क्या सोच समझ कर दिया कि यह बालकों को बेरहमी से फेल करे और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करे?

क्या हम यह मानते हैं कि व्यक्ति-व्यक्ति की बौद्धिक-क्षमता में अंतर होते हैं और हम उन्हें होने देना चाहते हैं? एक निश्चित अवधि तक कक्षा में बैठकर निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ने-समझने के बाद बालकों में निपुणता या दक्षता हासिल करना क्या सिर्फ बौद्धिक क्षमता पर ही निर्भर करता है और क्या सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बुद्धि ही एकमात्र घीज़ है? क्या उन प्रभावकों और परिस्थितियों को हम भुला दें जो शिक्षण प्रक्रिया की निर्मिति के समय अपना मायाजाल फैलाते हैं और क्षण भर को जिनमें बालकों का हिरण्य मन कहीं उलझ जाता है और निकल नहीं पाता।

सब मानें तो जब तक कोई बालक अस्वस्थ नहीं है या किसी घड़ी मनो-शारीरिक विकृति से ग्रस्त नहीं है तब तक सीखने की योग्यता को लेकर अन्य बालकों से उसमें फर्क नहीं किया जा सकता। जब हम यह मान कर चले जाते कि फर्क होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारी इस धारणा को बदल नहीं सकती। औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति को तो सत्ता की आरती उतारने के लिए आदमियाँ का चयन करना था अतः उनके सामने श्रेणीकरण की वाध्यता थी। पर हमारे सामने ऐसी क्या विवशता है कि हम विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फेल आदि श्रेणियों में विभाजित करें। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि इस सम्पूर्ण तंत्र के

पीछे अब भी वैसा ही एक चालाक दिमाग मौजूद है जो शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सदियों से पिछड़े हुए साधनविहीन साधारण जनो को वैसा का वैसा शापित दमित रखना चाहता है ताकि धनिकों वणिकों इजारेदारों का साम्राज्य पूर्ववत् जारी रहे। अतः लगता नहीं कि शिक्षा तंत्र बदलेगा कि प्रतियोगिता की यह नीति बद होगी कि फेल घोषित करके लाखों छात्रों के मुकद्दर से खिलवाड़ करने की इस नीति में कोई बदलाव आएगा। बदलाव आने का मतलब है एक पूरे वर्ग की वपौती का घराशायी होना एक पूरे साम्राज्य का छिन्न भिन्न होना।

अभी हमने बालकों को फेल घोषित करने के काम को अमानुषिक नहीं गिना है। जिस दिन हममें इस समझदारी का उदय होगा कि यह एक विशाल अपव्यय स्वयं हमारी मौन सहमति से हो रहा है और अकारण ही प्रतिभाओं को कुचलने के इस सामूहिक षडयंत्र में हम भी शामिल हैं उस दिन पता चलेगा कि कितना जघन्य अमानवीय कृत्य में जर्क थे हम। काश! हमने देश विदेश के शिक्षाविदों और मनोविज्ञानवैज्ञानिकों के विचारों को पढ़ा होता उनसे पूछा होता कि बालकों को फेल करने का कानून कहाँ तक उचित अनुचित है। न तो इसे गाँधी ने कभी मजबूरी दी न गिज़ुभाई ने न माकारेको ने इसे माना न एएस नील ने या प्रोफेसर बेजामिन ब्लूम ने।

अमेरिका के विख्यात मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर ब्लूम के विचार इस दिशा में बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने बाल विकास और शिक्षण उद्देश्य निर्धारित (टेक्सोनोमी) करने का जितना गंभीर काम किया था उतनी ही निष्ठा से इस प्रश्न पर भी सोचा था। बल्कि वे स्वयं एक समय अमेरिकी शालाओं में छात्रों को अक्षम व अयोग्य घोषित करके फेल करने के इस अपव्यय से बहुत खिन्न थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा था कि अमेरिकी शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों की बहुत बड़ी सख्या की बलि लेती है। वहाँ की एक सामान्य कक्षा का अध्यापक यह मानकर चलता है कि एक तिहाई छात्र तो फेल होंगे ही अथवा फिर झूठे मरते पास होंगे अगले एक तिहाई छात्र कुछ ठीक ठाक निकलेंगे और शेष एक तिहाई ही याग्य निकल सकेंगे। शिक्षकों की ऐसी अपेक्षाओं को ब्लूम वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक नुकसानदायी और शायकारी पहलू मानते हैं। इससे छात्रों व अध्यापकों दोनों की अपेक्षाएँ खंडित होती हैं छात्रों की पढ़ने की प्रेरणा विच्छिन्न होती है और उनका आत्मविश्वास या स्वमान ध्वस्त होता है सो अलग!

ब्लूम की दो टूक मान्यता है कि ज्यादातर विद्यार्थी अपनी सम्पूर्ण शिक्षण की वैज्ञानिकता/62

क्षमता के साथ वे सब बातें सीख सकते हैं जो उन्हें सिखाई जानी हैं। पर अगर वे कहीं न सीख पाएँ तो इसका कारण यह है कि हमने ऐसी कोई औपचारिक प्रक्रिया तय कहीं की जो भरोसा बँधाए कि अध्यापका की अपेक्षाएँ विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप सुसंगत हैं। वस्तुतः शालाओं में विद्यार्थियों के प्रति अध्यापका में एक सकारात्मक नज़रिया विकसित होना जरूरी है कि उनकी बौद्धिक क्षमताओं में फर्क नहीं होता अपितु फर्क हमारे दिमाग में और हमारी कोशिशों में होता है।

वस्तुतः हमें ब्लूम के मास्टरी लर्निंग के विचार को अपनी शिक्षा-पद्धति का अभिन्न अंग बनाकर छात्रों को फेल होने से बचाना चाहिए। वे छात्रों में खोटे नहीं देखते परिस्थितियों को दाप देते हैं इसलिए अगर छात्रों को पढ़ाई में उपलब्धि हासिल करानी है तो उनके मतानुसार शिक्षण स्थितियों को बदलना लाजिमी है। वे मानते हैं कि फल होना शिक्षण प्रक्रिया की अनिवार्य परिणति नहीं है। एकमात्र इसी मान्यता पर ब्लूम ने 'मास्टरी लर्निंग' की अवधारणा विकसित की है। एक तरह से कक्षा शिक्षण को एक नए नज़रिये से देखने की अवधारणा है यह।

आप पूछेंगे कि ऐसी क्या नायाबियत है इसमें। मेरे ख्याल से ब्लूम की शिक्षण प्रणाली और एक परंपरित कक्षा की शिक्षण प्रणाली में बुनियादी फर्क इस इतना सा है कि इनका यहाँ पाठ्यवस्तु को क्रमिक रूप में बाँट कर पढ़ाया जाता है और फिर कई तरीकों से निरंतर मूल्यांकन किये जाते हैं।

परंपरागत कक्षाओं की पढ़ाई में मूल्यांकन और जाँच छात्रों को ग्रेडिंग करने, श्रेणीबद्ध करने के इरादे से किये जाते हैं जबकि ब्लूम के यहाँ छात्रों को एक अवधि तक विधिपूर्वक पढ़ाये जाने के बाद उनकी प्रारंभिक जाँच होती है—नितांत नैदानिक आधार पर यह जानने के लिए कि अमुक पाठ्यवस्तु को भलीभाँति हृदयगत नहीं कर पाए तो उन्हें अपनी कमी पूरी करने के लिए फिर से मदद की जाती है। और जो छात्र उस पाठ्यवस्तु को समझ चुके उन्हें उसी पाठ्यवस्तु से संबंधित एनरिचमेंट सामग्री दी जाती है ताकि वे अपनी समझ के दायरे को अधिक गहरा व व्यापक बना सकें। कभी-कभी इन छात्रों को अपने सहपाठियों की मदद में विठा दिया जाता है। और अध्यापका को एक खास कार्य होता है कि कक्षा के सभी छात्रों की एक-सरीखी त्रुटियों व गलतियों पर नज़र रखे और जाँच के बाद उनका पूरी कक्षा के सामने खुले रूप में स्पष्टीकरण करे। इसके बाद छात्रों को दो-दो, तीन-तीन के दलों में बिठा कर अपनी विविध त्रुटियों और गलतियों पर बातचीत करने

य परस्पर समझने का मौका दिया जाता है। पिछड़ने वाले छात्रों को सशोधन हेतु काम देने का भी ब्लूम के यहाँ नियम है।

मास्टरी लर्निंग की प्रणाली अपनाने वाली कक्षाओं को अपने पिछड़ने वाले छात्रों की मदद हेतु 10-15/ समय और अधिक देना पड़ता है और कक्षा कार्य के अलावा गृहकार्य भी कराना पड़ता है। वस्तुतः यह गृहकार्य परपरित कक्षाओं के गृहकार्य से भिन्न प्रयोजन रखता है। यह हमेशा नहीं दिया जाता। जब परिस्थिति की माँग होती है तभी बालको को इस आशय से दिया जाता है कि यह काम करने से तुम्हें अमुक-अमुक सिद्धियाँ हासिल हो जाएँगी। ऐसे में बालक गृहकार्य को बोझ भी नहीं मानेगा जैसी कि अमूमन हमारे विद्यालयों में शिकायत देखने में आती है। सशोधन की प्रक्रिया के गुजर चुकने के बाद उस पाठ्ययस्तु विशेष की आखिरी जाँच की जाती है और ब्लूम की ऐसी मान्यता है कि 80 से 90 प्रतिशत तक छात्रों को वांछित समझ और निपुणता हासिल हो जाती है— इतनी निपुणता कि जिन्हें परपरित कक्षाओं में ए ग्रेड के समकक्ष आसानी से माना जा सकता है।

ब्लूम की इस विधि में शिक्षकों को बहुत सक्रिय रहना पड़ता है क्योंकि इसके अभाव में न ये छात्रों को सक्रिय रख सकते हैं न शिक्षण प्रक्रिया विकसित कर सकते हैं। पर इतना तय है कि मास्टरी लर्निंग से छात्रों को फेल करने और उनमें हताशा पैदा करने की दुर्वृत्ति से हमेशा हमेशा के लिए नज़ात मिल जाती है।

एक बार न्यूजीलैण्ड की यात्रा पर एक शैक्षिक पत्र के संपादक ने प्रो ब्लूम से एक सवाल पूछा था कि आपकी 'मास्टरी लर्निंग' के बारे में बहुत चर्चा है मेहरबानी करके यह बताइए कि इस प्रोग्राम की सफलता का प्राण तत्व आप किसे मानते हैं?

इसके उत्तर में प्रो ब्लूम ने जो कहा था वह प्रत्येक शिक्षक और अभिभावक के लिए गॉड यॉध लेने की चीज़ है

अब्वल तो यही कि अध्यापक को बालको की सीखने की योग्यता के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करते रहना होगा। दूसरे बालको की पढ़ने समझने की योग्यता का विश्लेषण कर लेने के बाद यही सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ना होगा कि अमुक अमुक बातें तुम समझ चुके हो बालको । और अभी अमुक अमुक बातें तुम्हें और जाननी-समझनी हैं ।

और तीसरे शिक्षकों को छात्रों के सामने यह सिद्ध करना होगा कि वे वस्तुतः बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं

शिक्षण की वैनाविक्ता/64

हैं। खास तौर से जाँच के बाद में तो बार बार यही सिद्ध कर दिखाना होगा कि वे सीख रहे हैं अनवरत आगे बढ़ रहे हैं ताकि बालको में सफलता की भावना जाग सके। जब भी बालको में सफलता की भावना जागती है तो वे सीखने समझने में और अधिक प्रवृत्त हो जाते हैं अधिक घेष्टावान बन जाते हैं। कहा भी गया है कि 'सफलता से बढ़कर प्रोत्साहन देने वाला तत्व कोई दूसरा नहीं है।' (नयिंग सक्सीडस लाइक सक्सेस) सीखने के प्रति उद्यतता का भाव उनके लिए वेशकीमती तत्व बन जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि अपने पाठ्यविषय अपने विद्यालय और स्वयं अपने प्रति उनकी रुचि नाटकीय रूप से बदल जाती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है।

हमारे पढ़ाने में आज यही तो कमी है। बालको में शिक्षा और सफलता का नया आत्मविश्वास जगाना तो दूर जो कुछ उनकी जन्मजात विशेषताएँ हैं उन्हें भी हम चकनाचूर कर डालते हैं। हमारे शिक्षालय कुछ और न करे छात्रों को फेल करना ही बढ़ कर दे तो एक भयंकर रोग से तो छात्रों को मुक्ति मिले।

शिक्षण का प्राण है सवाद

अब यह तथ्य बहुत स्पष्टता के साथ हमें समझ में आने लगा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं मानसिक आज़ादी भी उतनी ही ज़रूरी है। वर्षों तक गुलाम रहने के कारण मन भी गुलाम बन जाता है और शिक्षा व सस्कृति में बाहरी दबाव से आए परिवर्तन का असर तत्काल समाप्त नहीं होता। एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के देश भौगोलिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के बाद आज भी पूँजीवादी प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए। तीसरी दुनिया के गरीब देशों में अब भी वही शिक्षा दी जा रही है जो गुलामी के दौर में थी और वास्तविक शिक्षा का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों है? इस क्या का उत्तर दिया है— उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र (पंडाजोजी ऑफ द ओप्रेस्ड) पुस्तक के लेखक पावला फ़ेरे ने।

लेटिन अमेरिकी देश ब्राज़िल के निष्कासित प्रगतिशील चिंतक फ़ेरे के शिक्षा संबंधी विचार क्रांतिकारी हैं। ब्राज़िल के उत्तरपूर्वी पिछड़े और गरीब इलाक़ रेसीफ़ में जन्मे फ़ेरे ने अनपढ़ व भूमिहीन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए उनके साथ वर्षों तक काम किया। उस समय वहाँ निरक्षर जनता को शिक्षा देने के लिए एक संगठन कार्यरत था फ़ेरे उसके शिक्षा व सस्कृति विभाग के निदेशक बने। रेसीफ़ विश्वविद्यालय की ओर से भी उन्होंने कृपक वर्ग के लिए शिक्षा देने का कार्यक्रम चलाया। इस प्रकार उनके शिक्षा सम्बन्धी विचार कार्य-क्षेत्र में अर्जित अनुभवों की बुनियाद पर निर्मित हुए हैं। आवश्यक नहीं कि फ़ेरे के विचारों को हम ग्रहण करें ही पर चूँकि हम भी अपनी शिक्षा प्रणाली को अपने देश की ज़रूरतों के मुताबिक़ ढालना चाहते हैं तथा शिक्षण को वैज्ञानिक बनाने की आकांक्षा रखते हैं अतः ये विचार हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं।

फ़ेरे के अनुसार शोषक वर्ग शिक्षा को जन कल्याण की प्रवृत्ति के नाम पर चलाया करता है। जनता के प्रति उसकी उदारता सतही होती

शिक्षण की वैज्ञानिकता/66

है। उसका दया धर्म दिखावटी होता है। मानवता उसके तई महज़ एक चीज़ है जिसे वह उत्तराधिकार में प्राप्त जायदाद की तरह अनन्य अधिकार के साथ अपन पास रखता है। हर चीज़ का वह पैसा से मापता है और लाभ कमाना उसका पहला उसूल होता है। फ़ैरे शिक्षा को मुक्ति के माध्यम के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं मुक्ति के कार्य में उत्पीड़ितों में उनकी खुद की समझदारी और भागीदारी पैदा किए बिना उन्हें मुक्त कराने का प्रयत्न करना ठीक वैसा ही है जैसे उन्हें कोई जड़ वस्तु समझ लिया जाए कि जिसे किसी जलते हुए घर में से बाहर निकाल देना ही काफी हो। यह उन्हें एक फंदे में से दूसरे गड्ढे में ले जाने जैसा और उन्हें एक भीड़ के रूप में बदल देने जैसा है जिसे मनवाहे उपयोग में लिया जा सकता है।

वर्तमान शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हुए फ़ैरे कहते हैं कि यह कथन रोज से शरत है। अध्यापक छात्रों के सामने वास्तविकता के बारे में जो भाषण झाड़ते हैं मानो यह कोई गतिहीन स्थिर हिस्सों में बाँटी जाने वाली या कि भविष्यवाणी योग्य 'चीज़' है अथवा वे किसी ऐसे विषय पर वक्तव्य देने लगते हैं जो बालकों के अनुभव - जगत से परे का होता है। उनका काम ही यह है कि वे यथार्थ से कटी हुई विषयवस्तु से छात्रों को भरते रहें। शब्दावली इतनी थोड़ी और निरर्थक कि कोई भी तो आकार नहीं उभरता। शब्दनाद ज़रूर देख लो कुछ रूपांतरित करने की शक्ति तो उनमें होती नहीं। मास्टरजी बोलते हैं पाँच पाँच पचीस छक्के छक्के छत्तीस तो बच्चे भी वही लिखते हैं घोटते हैं और वैसा का वैसा उगल देते हैं। वे कतई महसूस नहीं करते कि पाँच पाँच से वस्तुतः अर्थ क्या निकलता है।

कथन का यह रोज छात्रों को रटदूपीर बनाता है। तब वे विद्यार्थी नहीं रहते खाली डिब्बे बन जाते हैं जो कि अध्यापक द्वारा भरे जाते हैं। जो अध्यापक इस ढंग से जितने ज्यादा डिब्बे भरता है वह उतना ही सम्मानित कहलाता है और जो विद्यार्थी जितनी नस्रता से विषयवस्तु ग्रहण करता है वह उतना ही होशियार छात्र कहलाता है।

फ़ैरे ज्ञानदान की इस पद्धति को 'वैकिंग' पद्धति नाम देते हैं। इसमें छात्रों को स्वकर्तृत्व का बस इतना ही अवसर मिलता है कि वे सुनें लिखें और घोट मारे। इसमें 1 अध्यापक पढ़ाता है और विद्यार्थी पढ़ता है 2 अध्यापक सब कुछ जानता है और विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है 3 अध्यापक सोचता है और विद्यार्थी उस सोचने की विषयवस्तु है 4 शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी नस्रतापूर्वक सुनते हैं 5 अध्यापक शिक्षण की वैज्ञानिकता/67

अनुशासन लागू करता है और विद्यार्थी अनुशासित होता है। 6 अध्यापक अपनी पसन्दगी व्यक्त करता है और विद्यार्थी उसका अमल करते हैं 7 अध्यापक क्रिया करता है और विद्यार्थी अध्यापक की क्रिया द्वारा स्वयं क्रिया करने का भ्रम पालते हैं 8 अध्यापक विषयवस्तु का चयन करता है और विद्यार्थी (जिन्हें इस बाबत पूछा नहीं जाता) ग्रहण करते हैं 9 अध्यापक अपने ज्ञान द्वारा प्राप्त अधिकार और अपने व्यवसाय के आधार पर प्राप्त अधिकार के बीच में कोई अन्तर नहीं कर पाता और इस अधिकार के माध्यम से छात्रों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है 10 शिक्षण के कार्य में अध्यापक पड़ता है और छात्र केवल विषयवस्तु है।

बैंकिंग की यह पद्धति बड़ी दोषपूर्ण है जिसमें विद्यार्थी चिन्तन मनन और सृजन के अवसरों से वंचित रखे जाते हैं। बगैर अन्वेषण और बगैर अभ्यास के कोई सच्चे अर्थों में इन्सान नहीं हो सकता। ज्ञान भी तब पैदा होता है जब आदमी जगत में निरन्तर और खुद अन्वेषण करता है उसके लिए अनथक श्रम करता है। अपने अनुभवों को बार बार विवेचित और विश्लेषित करके देखता है कि उनमें सचाई है या नहीं। पर बैंकिंग पद्धति विद्यार्थियों को स्वक्रिया की छूट नहीं देती। उन्हें ऐसा बना दिया जाता है कि दूसरों के सहारे ही वे क्रिया कर सकते हैं। परतंत्र बनाने वाली इस शिक्षा पद्धति के छद्म की ओर संकेत करते हुए फ्रैरे कहते हैं कि शिक्षा कभी तटस्थ नहीं होती प्रबल वर्ग की अनुचारिणी होती है। शिक्षा को अगर विनियोग कहा जाता है तो बिल्कुल सही है। बनिया पैसा लगावेगा तो उगाहेगा भी। ऐसे ही वह वर्ग जो शिक्षा नीति लागू करेगा उससे लाभ की भी याछा रखेगा। फ्रैरे का यह सोचना बहुत ही सही है कि जो शिक्षा-दर्शन विद्यार्थियों को निष्क्रिय वस्तु अथवा विनियोग का साधन समझता है वह विद्यार्थियों को भली भाँति उत्प्रेरित नहीं कर सकता। उससे तो यत्कि यद्यो की निर्भरता उदासीनता अपरिपक्वता और नम्रता अधिक रथाई बनती है। ऐसे दोषपूर्ण बैंकिंग सिद्धांत को समाप्त करते हुए फ्रैरे कहते हैं कि शिक्षक-शिक्षार्थी के बीच के अन्तर्विरोधों को मिटाना अत्यावश्यक है। जब इन दोनों का अन्तर्विरोध सुलझेगा और यह समझ विकसित होगी कि दोनों एक साथ अध्यापक भी हैं और छात्र भी तभी शिक्षा का शुभारम्भ हो सकता है। जितने समय तक इन दोनों के बीच दूरी रहेगी पराधीनता बढ़ती ही जाएगी।

जिन दोषों का उल्लेख फ्रैरे ने किया है उनके बारे में हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं। शिक्षक-शिक्षार्थी सम्बन्धों के बारे में भी हमने लगभग ऐसा ही सोचा है। पर फ्रैरे की मौलिकता वहाँ दिखाई देती है

जब वे कहते हैं कि शिक्षा क्रिया और अनुचिन्तन (Action & Reflection) के प्रामाणिक मेल मिलाप का नाम है और ऐसे मेल का अभ्यास हर कोई कर सकता है। जिस क्षण से व्यक्ति अपनी स्थिति पर साधना शुरू करता है अपने जीवन के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहलू पर चिन्तन करता है तभी से पढ़ाई की शुरुआत समझनी चाहिए। शिक्षक अपनी स्थिति का चिन्तन करे। विद्यार्थी को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। शिक्षक की सही भूमिका यही है कि विद्यार्थी को क्रिया और अनुचिन्तन की प्रक्रिया से अवगत कराए।

फ्रेरे द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के नव सिद्धान्तों में कोरी सैद्धांतिकता ढूँढना जबरन आरोप लगाने जैसा होगा। दरअसल वर्तमान शिक्षा पद्धति ही सैद्धांतिकता से ग्रसित है जो पहले 'सीखने और वाद में क्रिया करने का आग्रह रखती है। फ्रेरे इसके विपरीत यह मानकर चलते हैं कि क्रिया के बगैर सीखना सम्भव नहीं और अनुचिन्तन के बगैर सार्थक क्रिया सम्भव नहीं है। इस दृष्टि से शिक्षा 'मुक्ति का अभ्यास है (सा विद्या या विमुक्तये)। अगर मुक्ति करने वाली शिक्षा देने का इरादा हो तो ज्ञानात्मक क्रियाओं के आयोजन ज़रूरी हैं सूचनाएँ देने मात्र से मुक्ति की शिक्षा सम्भव नहीं। अपनी स्थिति पर गौर करने की आलोचनात्मक बुद्धि के विकास को फ्रेरे ने 'समस्या प्रस्तुति (Problem Posing) नाम दिया है। वे कहते हैं कि जो नवीनता के लिए कटिबद्ध है उन्हें चाहिए कि वैकिंग पद्धति को सर्वथा छोड़ दे और उस संकल्पना को स्वीकार करें जो मनुष्य को एक चेतन प्राणी मानती है और चेतना का अर्थ जागतिक चेतना मानती है। उन्हें चाहिए कि वे ज्ञान का संकलन के शैक्षिक उद्देश्य का परित्याग कर दें और उसके स्थान पर उन समस्याओं के समाधान की चेष्टा करें जो आदमी के सामने दुनिया के संसर्ग से पेश होती हैं।

अध्यापक 'विधि के अनुसार' सूचनाएँ देने के स्थान पर 'संवाद की स्थिति' पैदा करें उसे बढ़ावा दें। इस विधि को काम में लाने के लिए छात्र अध्यापक अन्तर्विरोध मिटाना ज़रूरी है। 'बघों के मास्टरजी या मास्टरजी के बघों जैसे फिकरो के बजाय 'शिक्षक-शिक्षार्थी शिक्षार्थियों के साथ-साथ शिक्षक जैसी शब्दावली व्यवहार में लानी चाहिए। संवाद इस विधि का प्राण है। अध्यापक पढ़ाता नहीं बल्कि स्वयं भी छात्रों से संवाद के दौरान सीखता है। छात्र निरीह और निष्क्रिय श्रोता नहीं रहता बल्कि एक सह-अन्वेषक बन जाता है।

फ्रेरे के शिक्षा सिद्धान्तों में संवाद विधि को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस विषय में उन्होंने अपने विचार बड़े विस्तार के साथ व्यक्त किए हैं।

किए हैं। सवाद का मूल है शब्द। इसी से सवाद सम्भव होता है पर शब्द इससे भी कहीं बढ़कर है। दो आयाम हैं इसके—अनुचितन और क्रिया। दोनों के मध्य इतनी तीव्र गति से अन्तर्क्रिया होती है कि एक की अनुपस्थिति से दूसरा तत्काल प्रभावित होता है। सही शब्द दुनिया को बदल सकता है। शब्द सही नहीं है तो आचरण भी सही नहीं हो सकता। शब्द में जिस क्षण क्रिया नहीं होगी अनुचितन भी स्वतः नहीं रहेगा तब दकवास से ज्यादा उसकी कीमत नहीं होगी। इसके विपरीत अगर शब्द में अनुचितन का आयाम नहीं है तो वह सिर्फ क्रियावाद रह जाएगा। सही शब्द का ही वस्तुतः सही असर होता है और सही शब्द से ही सवाद सम्भव है अगरचे दोनों में से कोई किसी के अधिकार का हनन न करे। सवाद के लिए गहरा प्रेम नम्रता और विश्वास अपेक्षित हैं।

जैसा कि ऊपर कह आया हूँ, फ्रेरे ने निरक्षर प्रौढ़ों के बीच अपने देश में काम किया था। लागा का सुनकर अचम्भा होता है कि फ्रेरे ने 45 दिनों के अन्दर अन्दर प्रौढ़ों को न केवल लिखना पढ़ना बल्कि उनकी पसली हालत के बारे में जागरूक रहना कैसे सिखा दिया। वस्तुतः यह आश्चर्य की बात है। निरक्षरों को पढ़ाने के लिए फ्रेरे ने एक नई विधि ईजाद की थी जो तीन चरणों में है।

अपने साथियों की टोली लेकर जब वे रेसीफ से एंगिको पहुँचे तो सर्वप्रथम उन्होंने उप क्षेत्र की बुनियादी शब्दावली की सूची तैयार की। इस कार्य से उनका जनता से सम्पर्क बढ़ा। उन्होंने अपने सिद्धान्तों में जनता से भावात्मक रिश्ता कायम करना पर काफी बल दिया है। साथिया से कह दिया गया था कि वे अपने आपको विशेषज्ञ के बजाय लर्नर ही समझे गाँवों की जिन्दगी को देखें और पता लगायें कि लोग क्या कुछ महसूस करते हैं। उनकी जरूरत क्या है। लोगों को कौन से तत्त्व निराश करते हैं और किन से उनमें आशा का संचार होता है। कई दिनों तक जनता के साथ रहकर उन्होंने बातचीत से उनके सार विचार जान लिए और धोलचाल की शब्दावली भी एकत्रित कर ली। दूसरे चरण में कुछ खास शब्दों का चुनाव किया। चयन में मुख्यतः इन्हीं बातों का ध्यान रखा कि शब्द विशेष में (1) ध्वनि की दृष्टि से समृद्धि हो (2) उच्चारण की दृष्टि से कहीं-कहीं कठिनाई पैदा होती है तथा (3) व्यावहारिक उपयोगिता की बात कितनी है। इस प्रकार उन्होंने 17 शब्दों का चयन किया उसमें से कुछ ये हैं—गदी बस्ती (FAVELA) रोटी, छकड़ा जमीन चर्पा आदि। तीसरे चरण में वे समस्याएँ सांकेतिक ढंग से पेश की गईं जो टोली के साथिया ने जनता से सम्पर्क के दौरान समझी थीं। स्लाइड्स रेखाचित्रों

और चित्रा के माध्यम से इन समस्याओं को प्रस्तुत किया गया। जनता को वे चित्र दिखाए गए और उन पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई। जनता के विचार जानने की इस विधि को फ्रैरे ने डी कोर्डिंग नाम दिया है। समस्या विशेष के समस्त पहलुओं पर बातचीत करने से जनता को असलियत का ज्ञान हो जाता है। जिस बात को वे पहले सिर्फ महसूस करते रहे वही अब उनके लिए यथार्थ बन जाती है। इस स्थिति तक आने पर वे अपने हालात पर अनुचितन करने लगते हैं तब वे वस्तु नहीं रहते स्वयं सचेतन बन जाते हैं। डी कोर्डिंग की स्थिति के बीच मुख्य शब्दा की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहती है। गदी बरती की बातचीत करते समय यह शब्द जनता की ज़बान पर रहता है। बोर्ड पर भी यह शब्द चित्र के साथ लिखा रहता है। इस प्रकार इस शब्द से उनके जीवन की हकीकत का रागात्मक तालमेल स्थापित हो जाता है। चित्र उनके लिए गोण हो जाता है और शब्द प्रमुख बन जाता है। चित्र के यगैर भी शब्द उनके मानस में स्थिर रहता है।

यहाँ से अक्षर ज्ञान की प्रणाली शुरू होती है। शब्द को हिज़ो में विभक्त किया जाता है। फ्रैरे ने FAVELA शब्द घुना था ध्वनि के अनुसार इसे विभक्त किया गया FA/VE/LA और फिर FA FE FI FO FU/VA VE VI VO VU/LA LE LI LO LU ध्वनिया से नए शब्द गठने के लिए प्रौढों को प्रेरित किया गया। फ्रैरे के साथियों ने अनुभव किया कि कुछ समय में ही लोगो ने सार्थक शब्द बनाने सीख लिये थे।

□

प्रकृति और शिक्षण

यह जाते हुए भी कि बच्चे अवलोकन से सीखते हैं खुले मैत्रीपूर्ण अकृत्रिम वातावरण में सीखते हैं सवाद इनके ज्ञान को अधिक पुष्ट बनाता है और स्वयं करके देखने से इन्हें अनुभव की अथाह सम्पदा हाथ लगती है अब भी हमारे यहाँ नब्बे प्रतिशत ऐसी स्कूल मिल जाएँगी कि जहाँ पढ़ाई का अर्थ है कक्षा के दमघोड़ वातावरण में छात्रों को जबरन बिठाये रखना और एकमात्र अध्यापक की चाणी को ज्ञान का पर्याय परम सत्य मानना।

यहाँ से यही सब चल रहा है शिक्षा के नाम पर। तभी तो हमारे छात्रों में यह स्फूर्ति वह चपलता और यह तजस्विता नहीं दिखाई देती जा स्वभावतः उनमें होनी ही चाहिए। नियंत्रित वातावरण में बच्चों का अपना सोच कुटिल हो जाता है जिझासा मर जाती है और अवलोकन का एक बंधा बंधाया दायरा बन जाता है।

कक्षा की दीवारों में फ्रेड शिक्षण के इस युगो पुराने माहौल से अपने विद्यार्थियों को बाहर लाकर जीवन के सहज स्पन्दन को अपनी साँसों में अनुभव करने का वातावरण देने वाली स्कूले चाहे गिनती की ही हो पर हमारे यहाँ है अवश्य। साथ ही ऐसे प्रयोगवीर अध्यापक भी हमने देखे हैं जो शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए स्वयं कम झेलकर भी अपने विद्यार्थियों को अधिक गतिशील होने का अवलोकन करने और स्वकिया का अयसर देते हैं।

ऐसे ही एक अध्यापक से 10-12 वर्ष पूर्व धूल में मुलाकात हुई। उनका लगभग पूरा समय बालकों के साथ बीता। बालक उनसे ऐसे घुले मिले थे कि दुनिया भर की बातें बेरोक टोक आपस में करते और उनसे कतई खौफ नहीं आते। कक्षा में हालाँकि उनका विषय अंग्रेजी था पर विज्ञान सामाजिक ज्ञान इतिहास भूगोल गणित और हिन्दी में भी उनकी समान रूप से रुचि थी। शाम को घूमने जाते तो कई

कई कक्षाओं के बालक उनके साथ साथ घूमने चलते। वे कोई खेल खेलते तो बच्चे भी लगन के साथ खेलते या उन्हें खेलते हुए देखते।

कई महीनों से हम दोनों साथ साथ रहते थे अतः हमारे क्रियाकलाप भी साथ साथ चलते। एक शाम स्कूल से लौटते हुए वे कहने लगे कि अमुक कक्षा के बच्चे की पढाई में वाष्पीकरण विधि से खारे पानी को मीठा बनाने सबधी एक पाठ आया है सोचता हूँ रविवार को उन बालको को पास के भालेरी गाँव ले चले जहाँ सौर ऊर्जा से एक कुएँ के खारे पानी को वाष्पीकरण पद्धति से मीठा बनाने का सयत्र लगाया गया है। ओर रविवार को बहुत सारे बच्चे मस्ती की तरंग में हाथों में टिफिन लिए बस अड्डे पर तैयार थे। मैं भी साथ था।

अलग अलग घरों से निकल कर आने वाले इन बालको ने बस में एक जीवत वातावरण बना डाला। ढेर सारे किस्से तरह तरह के अनुभव मार्ग के स्रोतों पेड़ा और पक्षियों का अवलोकन रेत के टीलों का सौंदर्य मुँह से निकले गीता के स्वर और मस्ती से सब का मिलजुल कर एक साथ जाना—सबमुझ पता ही नहीं लगा कि कब भालेरी आ गया। बस अड्डे पर रुकते ही सामने कुओं या जिस पर हवा से चलने वाला पम्प लगा था काफी ऊँचा। पनचक्की की किस्म का वह सयत्र बालको के लिए एक आकर्षण था। हो हो करते चट से भागते हुए वे लोग कुएँ पर जा पहुँचे। वहाँ के मिस्त्री ने उन्हें सारी प्रक्रिया समझाई कि किस तरह हवा न घूमती चक्की से अपने आप धीरे-धीरे कुएँ से पानी निकलता रहता है ओर सीमेंट की बनी उन कुडियो में पहुँचता रहता है जिन पर शीशे के मोटे मोटे काँच लगे हैं और तेज धूप की वजह से जिनके भीतर का पानी गरम होता रहता है और भाप उठकर शीशों से टकराती हुई अलग नालियों से होती हुई मीठे पानी के रूप में बाहर एक हौज में जमा होती रहती है।

बात बहुत छोटी थी पर देखने के साथ ही छात्रों को विज्ञान के एक सिद्धांत का साधारणीकरण हो गया। बच्चे ने वहाँ के मिस्त्री जी से खोद खोद कर अनेकानेक प्रश्न पूछे अनेक जानकारियाँ चटोरीं। उन्होंने कुएँ का खारा पानी पीया हौज में गिरने वाले मीठे पानी को चखा। एक ने पूछा कि कितने घंटों में कितने गैलन पानी कुडियो में जमा होता है और उसमें से कितनी मात्रा में मीठा पानी प्राप्त होता है? दूसरे ने पूछा कि खारे पानी से दाँत पीले होते हैं या मीठे पानी से? तीसरे की जिज्ञासा थी कि तब तो आप यहाँ सब्जियों की फसल भी ले सकते हैं?

वीस जोड़ी आँख और तीस जोड़ी उनके सवाल। दिन भर वधे वहाँ के बाग में फूलों और पौधों को निरखते रहे तितलियों को पकड़ते रहे आपस में दल बनाकर सामूहिक खेल खेलते रहे। जब तक वस के आने का समय नहीं हो गया वधों की अपनी गतिविधियाँ चलती रहीं।

सन् 1951 में रूस के जाने माने शिक्षक एवं शिक्षाविद वसीली सुखोम्लीन्स्की ने बालकों का पढ़ाने का एक नयाव तरीका निकाला। कक्षा के बंद कमरा में बालकों का बिठाकर पढ़ाने की बजाय उन्होंने उन्हें प्रकृति के खुले प्रागण में ले जाकर उनके अग्रलोकन को विकसित होने देना अधिक उपयोगी समझा।

बालों वधों स्कूल चले कहते हुए सुखोम्लीन्स्की बालकों को बाग में ले गए। बोले— हॉ हॉ वधों हम स्कूल ही जा रहे हैं। हमारा स्कूल नीले आसमान तले हरी हरी घास पर नाशपाती का छायादार पड़ का नीचे अगूर के बगीचे में हरे भरे मैदान में होगा।

बालकों का लेकर वे अगूरवाटिका में गए। पेड़ों के पीछे एक शांत कोने में अगूर की बेलें उगी थीं। लोहे की सलाखों के बाँधों पर चढ़ी हुई बेलों से हरी झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर ज़मीन पर घास उगी थी जहाँ पूर्ण शांति थी।

वे बोले— यही हमारा स्कूल है। यहाँ से हम नीले आकाश को अपने बाग और गाँव को सूरज को देखेंगे निहारेगे।

प्रकृति की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध वधे शांत हो गए। वे अगूर के स्वादिष्ट फल खाना चाहते थे पर उन्हें पहले सौंदर्य का रस पीने के लिए घासों ओर देखने को कहा गया।

सुखोम्लीन्स्की की मान्यता थी कि वधों का स्कूल का माहौल घरों का माहौल से ज्यादा भिन्न नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि वधों किताब खोलकर एक एक अक्षर करके शब्दों को पढ़ने लगे उनको ससार की सबसे अनुपम पुस्तक— प्रकृति के पृष्ठ अपने आप पढ़ने दिए जाने चाहिए।

बालकों की अवलोकन क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने विद्यालय में प्रकृति भ्रमण को एक शैक्षिक आयोजन के रूप में स्वीकार किया। एक शिक्षक के माते वे स्वयं बालकों की प्रकृति से सीधे परिचित होना भी ज़रूरी समझते हैं क्योंकि वधों के बौद्धिक विकास उनके सोचने के दम उनकी रुचियों शौक रुझानों, क्षमताओं और प्रवृत्तियों को जाने समझे बिना उनके अनुसार कोई शैक्षिक कार्य संभव नहीं है।

सुखोम्लीन्स्की के अनुसार कक्षा के कमरों में बालकों को एक शिक्षण की वैज्ञानिकता/74

घटी से दूसरी घटी तक बिछाये रखना आसान है जबकि उन्हें खेतों में ले जाना उनके साथ पार्क में जंगल में घूमना कक्षा में पढ़ाने से कहीं अधिक कठिन है। चारों ओर की दुनिया को जानने समझने की प्रक्रिया में ही बालकों को चित्तन की भावनात्मक प्रेरणा मिलती है। शैक्षिक भ्रमण से बालकों के नैसर्गिक एवं सतुलित विकास में मदद मिलती है, साथ ही उनकी अभिव्यक्ति में उद्भुत निखार आता है।

उनके अनुसार मनुष्य प्रकृति के साथ जिन सूत्रों से बंधा है, उन्हीं की सहायता से उसे मानव सभ्यता की संपदा—मानवजाति द्वारा संचित ज्ञान से परिचित कराया जाना चाहिए। यद्ये के चारा ओर जो ससार है वह सर्वप्रथम प्रकृति का ही ससार है जिसमें परिघटनाओं की असीम विविधता है जिसका सौंदर्य अथाह है। यहाँ प्रकृति में ही बाल बुद्धि के विकास का शाश्वत स्त्रात निहित होता है।

वे कहते हैं 'मैं बच्चों को इस तरह उनके चारा ओर की दुनिया से परिचित कराऊँगा कि वे हर दिन उसमें कोई नई बात खोजें कि हमारा हर कदम विचारों और शब्दों के स्त्रोत— प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की यात्रा हो।' उनकी मान्यता है कि बालक अपनी प्रकृति से ही जिज्ञासु अन्वेषक होता है अतः मेरा प्रयत्न यही है कि बच्चों अपने चारों ओर के ससार को उसके सजीव रंगों में देखें मन के तारा का झनझनाने वाली उसकी ध्वनियाँ को सुनें।

उनके अनुसार प्रकृति की हर यात्रा चित्तन का बौद्धिक पाठ होती है। प्रकृति के सक्रिय सझान से संबंधित बच्चा की जितनी अधिक गतिविधियाँ हाजी उतनी ही अधिक गहराई से अधिक समझ के साथ वे अपने चारा ओर के ससार को देखेंगे।

बालकों को नियमित रूप से प्रकृति के अचल में ले जाने तथा अवलोकन का उन्मुक्त वातावरण देने का परिणाम यह निकला कि बसीली के विद्यालय में प्रकृति पुस्तक के 300 पृष्ठ तैयार हो गए। सप्ताह में दो बार वे प्रकृति के अचल में जाते थे— सोचना सीखने के लिए। यह महज सर सपाटा नहीं था अपितु चित्तन के पाठ थे। रोचकता, ज्ञान एवं आत्मिक समृद्धि का एक सुंदर आयोजन बन गया वह। वहाँ से नए-नए बेविध्यपूर्ण विचार मिलते हैं। बालकों ने वनस्पति जगत और जीव जगत पानी की बूँद की यात्रा 'मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करता है' वसंत में प्रकृति का जागरण 'जर्मिया के फूल' 'तालाब में जीवन' नदी के ऊपर इन्द्रधनुष 'सारस आ गए' आकाश पर तारे हरी पत्ती सूरज का भडारघर 'सुदियाँ और काई आदि अनेक शिक्षण की वैयक्तिकता/75

पुस्तक पढ़ते हुए बच्चे में एक विशेष गुण का विकास हुआ। अमूर्त अवधारणाओं से काम लेते हुए बच्चे मन ही मन उन विम्बों और चित्रों का खयाल करते थे जिनके आधार पर ये अवधारणाएँ निरूपित हुईं।

प्रकृति के अवलोकन ने बालकों को नव-नवोन्मेषशालिनी कल्पना तथा अभिव्यक्ति की ताजगी दी। सुखोम्मीन्की ने अपनी बाल पुस्तक "सिगिंग फीदर" में ऐसा ही एक अनुभव लिपिवद्ध किया है।

एक अध्यापिका एक बार पहली कक्षा के कुछ बच्चों को अपने साथ खेत में ले गई। शरद की शांत सुबह थी। दूर आकाश में प्रवासी पक्षियों का झुंड कतार बंधे उड़ा जा रहा था।

अध्यापिका ने बच्चों से कहा 'आज हम शरद के आकाश और प्रवासी पक्षियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तुम में से हरेक यह बताएगा कि इस समय आकाश कैसा है?' बच्चे जरा ध्यान से दंखा। सुंदर और सही शब्द चुनकर जवाब दो।

बच्चे शांत हो गए। वे आकाश को देखते हुए सोचने लगे। एक मिनट के बाद ही नन्हे नन्हे उत्तर मिचने शुरू हो गए

'आकाश नीला है

आपमानी है

'रख्त है

नीला ठरा है

बच्चे बार बार ये शब्द दोहरा रहे थे।

एक बालिका एक तरफ खामोश खड़ी आकाश को और पक्षियों के झुंड को देख रही थी। अध्यापिका ने पूछा 'तुम क्या चुप हो बैठे।

धीरे से वह बोली 'आकाश रनेहमय है और एक विषाद भरी मुरकान उसके चेहरे पर उभर आई।

बच्चे चुप हो गए। अब वे ऐसी बातें देखने लगे थे जो पहले नहीं देख पा रहे थे।

आकाश उदास है

आकाश चिंतित है

'आकाश दुखी है

आकाश निष्ठुर है

बच्चों के सामने आकाश खेल रहा था सुक रहा था सोंस ले रहा था मानो सजीव हो।

हमारे लिए सोचने की बात है कि क्या बालकों की दृष्टि का ऐसा प्रसार और बदलाव कक्षा की चहारदीवारी में कभी संभव है? काश

हम विद्यालयी शिक्षा को प्रकृति के विस्तीर्ण अचल में ले जाएँ ताकि बालको में उल्लास रहे उनकी कल्पना को नए पख मिलें अभिव्यक्ति में वैविध्य और कलात्मकता आए। पाठ्यक्रम की जकड़न को कम करके जिन निजी विद्यालयों ने अपनी दिनचर्या में प्रकृति और शिक्षण के दोनों छोरों को जोड़ने की चेष्टा की है वहाँ के विद्यार्थियों में चिन्तन की नृतनता देखते ही बनती है। सुख्रोम्लीन्स्की के इन विचारों को अपने विद्यालयों की पौधशाला में विकसित किया जाना चाहिए।

बालको की स्वतंत्रता

गिजुभाई का नाम लेते ही मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति आ खड़ा होता है जिसकी शिक्षा में अनंत आस्था थी जो शिक्षा की असली ताकत से परिचित था कि इसके माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को वांछित आकार दिया जा सकता है कि रूढ़ सामाजिक मान्यताओं को बदला जा सकता है।

गिजुभाई का नाम आते ही मेरे सामने एक साधारण सा लेकिन असाधारण शिक्षक आ खड़ा होता है जिसने अधविश्वास रूढ़ियों और बंधे बंधाए शिक्षक प्रबंध के बावजूद विद्यार्थियों को पिछालयी व्यवस्था के कड़े शिकंजे से बाहर निकाला था जिसने पाठ्यक्रम की सत्ता को खुली चुनौती दी थी और बालकों के लिए सच्ची जीवन निर्मात्री एवं विमुक्तकारी शिक्षा का प्रबंध किया था।

मर लिए गिजुभाई का नाम एक ऐसे विचारशील प्रयोगनिष्ठ और साहसी शिक्षक का पर्याय है जो पूरी तरह से बालकों के लिए समर्पित है जो गुलाम मानसिकता को तोड़कर स्वतंत्रता और सृजनशीलता की बात करता है जो सिद्धान्त नहीं बघारता अपितु अनुभूतिविहीन आयातित सिद्धान्तों की धड़ियाँ बिखेरता है जो स्वयं अपने अवलोकन और प्रयोग में भरोसा रखता है और अपने व्यावहारिक सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन करता है। याने जो सिद्धान्तवादी नहीं व्यवहारवादी है और पक्का मानववादी है।

गिजुभाई की साधारणता में ही उनकी असाधारणता थी क्योंकि उनकी नज़र जीवन के बुनियादी प्रश्नों और समस्याओं पर थी। उनका शिक्षण शिक्षण के लिए नहीं था—रंग रूप विहीन एकरस और उबाऊ अपितु यह जीवन के लिए था—सादृश्य सप्रयोजन सरस और ताज़गीपूर्ण।

गिजुभाई ने एक ऐसा पेशीदा काम कर दिखाया था कि जिसे देखकर अगर कोई यह कह दे तो क्या आश्चर्य कि यह कौनसी बड़ी

बात है यह तो मैं भी कर सकता हूँ। पर उसकी खूबी यही है कि कहने से तो वह काम हर्गिज नहीं हो सकता। करके भी अगर कोई सफल हो जाए तो क्या कहने! वह काम है—बालको को डराये धमकाये बिना प्यार से पढ़ाना और अनुशासित रखना। इस सिद्धांत को गिजुभाई की शिक्षा जगत को देन कहना समीचीन होगा।

बहरहाल शायद पाठकगण इस कथन का समर्थन अवश्य करेंगे कि जब तक किसी का कलेजा भीतर से नहीं जलता तब तक वह निष्ठा और यह सलज्जता चितन की यह दीप्ति और कर्म की यह गतिशीलता आ ही नहीं सकती जो बुद्ध और मुहम्मद म या महात्मा गाँधी और मोंटेसरी जैसी विभूतियां में थी। गिजुभाई को मे इन विभूतियों की काटि में रखने का दुस्साहस नहीं करूँगा पर उनके हृदय की दग्धता उनकी सलज्जता उनकी वैचारिकता और परिवर्तन लाने की क्षमता वेशक विशिष्ट थी।

भला एक वकील को क्या पड़ी थी कि अपनी अच्छी भली वकालत का छोड़ कर स्कूल के जरा-जरा से घीं छोकरो से माथा मारे? आज की तरह स्कूले खोलना उन दिनों आर्थिक लाभ का सौदा था नहीं। यह स्थिति ध्यान देने योग्य है कि गिजुभाई के पिता भगवानजी दधेका ता मास्टरी छोड़कर वकालत की तरफ गए थे और थे थे कि प्रतिष्ठा और पैसे के उस व्ययसाय को तज कर उल्टी गंगा बहा लाए। आप भी हैरान होंगे कि भला शिक्षण में ऐसे क्या सुखार्थ के पर लगे थे कि गिजुभाई किसी मशीन क गरम पुर्जे की तरह वकालत से छिटके और टूटे होकर शिक्षण से आ जुड़े। वस्तुतः इसके पीछे दो कारण हैं एक तो यह कि अपने दधपन की यातनापूर्ण स्कूली शिक्षा का उनके मन पर भारी दबाव था। एक एक बात जिस उनके जेहन में ताज़ा थी कि किस बेरहमी से बालको को पीटा जाता था केसा अमानवीय सलूक उनके साथ किया जाता था स्कूल तो स्कूल घर में भी आतंक और मारपीट का राज था बच्चा की रुचि और इच्छा की कहीं कद्र नहीं थी नसीहतें और फरमान हर वक्त उन पर आयत रहते थे आदि आदि। दूसरा बड़ा कारण था उनके घर में पुत्र का जन्म और उसकी सुशिक्षा की विता।

इस संघर्ष में गिजुभाई ने अपनी पुस्तक में स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है कि दधपन में कैसी शिक्षा प्रक्रिया के दौर से गुजरे हैं वे। आइए जरा उन्हीं के अंतर्साक्ष से उनके मन पर पड़ने वाले दबाव का हम अनुमान लगाएँ और सोचने का प्रयास कर कि उन परिस्थितियां

से बचने के लिए उन्होंने स्वयं अपने क्या-क्या शिक्षण सिद्धांत निर्मित किये थे। एक बार अभिभावकों की सभा को सम्बोधित करते हुए गिजुभाई ने कहा था

मैं आपको सच्चे मन से व गंभीरता से पूछना चाहता हूँ कि अपने हाथ में डंडा लेकर घूमने वाले और मुहारवी रटाने वाले घूल भरी पाठशाला के वे मास्टरजी आपको याद आए कि नहीं? साथ ही साथ आपकी स्मृति में वह गंदी पाठशाला और उसमें किसी गाड़ी में खचाखच भरे बकरों और कुत्ता की मानिंद बैठे लड़के और उन सब के बीच हाथ में पाटी बरता चामे मैले कुचैले कपड़े पहने थूक से पाटी साफ करते और मास्टरजी की तरफ बार बार तिरछी नज़रों से यह देखते कि अब वे किसकी मरम्मत करने वाले हैं स्वयं आपकी अपनी याद आयी।

मुझे भी बड़ी शर्मिन्दगी के साथ उसे याद करना पड़ता है। शाला जीवन के मधुर सस्मरणा में सम्मिलित इन कटु अनुभवा को भुलाने के लिए मैं मधुर सस्मरणों को अधिक याद करता हूँ, पर कक्षा में जर्दा खाने वाला वह अध्यापक—हम गालियाँ देने वाला और हमारे माता पिता की मज़ाक उड़ाने वाला वह अध्यापक भुलाय नहीं भूलता। अपना राब जमाने के लिए ही वह लड़कों को पीटता था। जब उसे पढ़ाना न होता तो नयना देखो गिनती लिख कर लाओ—ऐसा काम सौंप देता था। तड़ितड़ तमाचे खाते लड़कों को मैंने अपनी आँखों से देखा है और कभी-कभार मेरा अपना गाल भी तमतमाया है। मैं विश्वासपूर्वक बता रहा हूँ कि शिक्षकों को हमसे कोई लेना देना नहीं था। हम गृहकार्य करके ले आते और वे भीड़ें चढ़ाए हमसे ले लेते। घटी वजते ही हम शाला से ऐसे छूटते थे जैसे पिंजर से कुत्ता। जब कभी मास्टरजी बीमार होते थे तो हम बहुत खुश होते कि आज पढ़ना नहीं है! किसी की मृत्यु पर शाला में जब छुट्टी होती थी तो हमारे मज़े ही मज़े थे।

हमें मास्टरों की नक़ल उतारना खूब आता था। पढ़ाने में सबसे अधिक होशियार अध्यापक हम सबसे अधिक नापसंद था इसके विपरीत पढ़ने से छुट्टी देने वाला और गृहकार्य देने वाला शिक्षक हम बहुत पसंद आता था। परीक्षा में नक़ल कराने वाले अध्यापक हम बहुत पसंद आते थे। उन दिना हम यह ज्ञान कहों था कि नक़ल करवा कर अध्यापक परीक्षक के साथ धोखा करता है।

हमारे साथ विट्ठल नाम का एक लड़का था। उसको कुछ आता जाता नहीं था। हमारे मास्टरजी उस पर बहुत क्रुद्ध होते। उसका हाथ

मरोड़ कर ऐसा घूँसा जमाते थे कि वेचारे की जान निकल जाती थी। यही नहीं ऊँचे स्वर में ताने अलग मारते—क्या श्रीमान् आता नहीं? कब आएगा?

पीटने के अनेक तरीके शाला में प्रचलित थे। घूँसा मारना तमाचा जड़ना चूँटिए भरना स्केल से पीटना—ये सब सामान्य तरीके थे। ओर भी कई तरहकीवे मास्टरो ने ईजाद कर ली थीं। कभी व टेबिल पर हाथ रखा कर स्केल से पीटते। घूँसा जमाना होता था चालू तरीके से नहीं विधि विधान से मारते। पहले लड़के को उल्टा घुमाते तब नाक तक अपना मुँहा ले जाकर धम्म से उसकी पीठ पर जड़ देते।

हमारी शिक्षा याने जानकारी जानकारी जानकारी ज्ञान ज्ञान ज्ञान इतिहास की घटनाएँ वर्षवार हमें याद थीं। महाजनी हिसाब और पाठ तो फरटि से याद थे। कविता और उसके अर्थ भी याद थे। भौतिकशास्त्र और शरीरविज्ञान के विवरण भी कठस्थ थे। ये सब चीज़ें याद थीं पर इनसे यह पता लगाना मुश्किल है कि इनमें विकास कहाँ था किस चरण पर? लेकिन हमारी पढ़ाई का स्तर यही था।

हमारी शाला शिक्षण की प्रयागभूमि नहीं थी वह क्रीणागण नहीं थी यह नाट्यशाला नहीं थी संग्रहालय भी नहीं थी। न फला-मन्दिर थी। यह बगीचा भी नहीं थी। टूटी-फूटी चार दीवारे मैला फुचैला उखड़े तले वाला आँगन, दाजों से भरी हुई येच टूटी हुई पाटी और फटी हुई किताबों वाले हम और डडा हाथ में लेकर घूमते हमारे मास्टरजी वस यही हमारी शाला थी।

यहाँ हम बहुत-सारे अपराध करते थे। हम आपस में बात करत स्कूल का काम नहीं करते क्यूँतर उड़ात मास्टरजी की कोई चीज़ टेबिल से उठा लेते उनकी नक़ल उतारते किसी विद्यार्थी को जयाब नहीं आता तो उसे मार से बचाने के लिए उत्तर हम लिख देते हम खेल याद आते थे तो जाहिर है पढ़ने में हमारा ध्यान नहीं रहता था हम इधर उधर देखने लग जाते थे अध्यापकजी बार्ड पर हम सवाल हल करना सिखाते थे और हमें उसमें मज़ा नहीं आता था हम कक्षा में झाँके खाते घर से काम करके लाने को दिया जाता और किया न होता तो डर के मारे हम बहाना बनाते कि सिरदर्द था। हम मास्टरजी का डडा घुण देते या उसे तोड़ देते। ये सब हमारे अपराध समझे जाते थे और हम थे अपराधी। फिर शिक्षाशास्त्र के अनुसार हमें सज़ाएँ दी जाती थीं कि खड़े रहो अगूँठा पकड़ो उठ-बैठ करो तमाचे खाओ आदि आदि। अगर कोई सज़ा देने के विविध तरीकों की सूची तैयार करे तो शालाओं का अच्छा-खारा पीनल

कोड तैयार हो सकता है।

ये तो हुए गिजुभाई के स्कूली जीवन के कुछ अनुभव। अब जरा घरों में मिलने वाले व्यवहार को भी जान ल

क्या आपका अपनी बाल्यावस्था याद है? वर्षों पीछे अतीत में दृष्टिपात करके जरा उस अवस्था को तो आप याद कीजिए क्या वह आपको याद आती है? हम छोटे थे और घर में हम छोकरे समझे जाते थे। वहाँ हमारा स्थान कहीं नहीं था। घर बड़ों का था और हम लोग उनमें समाए हुए थे। बड़ा की बड़ी बड़ी ओर उनकी रुचि की जीवन सामग्री स हम जीना पड़ता था। बड़ा के धर्म और उनके आचार व्यवहार के अनुसार हम भी अपनी दृष्टि अपना धर्म और अपना आचार व्यवहार तय करना पड़ता था। बड़ा के बोलते समय हमें खामोश होकर बैठना पड़ता था। जब बड़े लोग खाना खा रहे होते तो हम भी उनके साथ साथ खाकर उठने के लिए ग्रास झटपट गले उतारने पड़ते थे। बड़े लोगों के महमाना के पास हम 'जी हाँ जी नहीं' कहते हुए अदब से खड़े रहते थे और उनको सुनाने के लिए उनकी पसंद की कविता हमें सीखनी पड़ती थी।

यथा हम लोगो ने अपने बचपन में कदम कदम पर यह महसूस नहीं किया कि हम बच्चे हैं अतः माता पिता स्वयं सुख होने के लिए अपनी पसन्द के कपड़े हमें पहनाते हैं। अपनी मौज मस्ती के लिए ही वे अपनी इच्छानुसार हमें खिलाते पिलाते घुमाते खेलाते हैं। मेहमानों के आन पर वे हम इजित करके हमारे प्रदर्शन द्वारा अपना मान बढाते हैं। समाज में घुमाने फिराने ले जाते समय भी बस इसी कारण स हमें सजाते सँवारते हैं कि कभी उन्हें शरमाना न पड़े। घर में भी अच्छी अच्छी चीज़ें बस इसीलिए जुटायी जाती हैं कि एक धनवान माता पिता से दूसरा धनवान माता पिता हमारे लिए याने बच्चों के लिए अधिक खिलौने रखता है यह अभिमान जताया जा सके।

अगर हम अपने बचपन का याद करे तो याद आएगा कि आटा साजते समय हम लोग माँ से पूड़ी बेलने के लिए आटा माँगते थे और पूड़ी के बजाय उसका घूँस या मछली बनाने लगते कि माँ से बेलन की मार खाते। हमें याद आएगा कि पिता ने जब से हमें नाटक दिखाया था हम भी नाटक खेलने का शौक घराने लगा और राजा बनने के लिए हमने पिताजी की स्याही की दवात से अपनी भूँछे बनाई नहीं, कि मार खाई। हमें यह भी याद आएगा कि हमें कागज पेसिल आदि कुछ भी नहीं मिला और यह गद्दी हा जाएगी खराब हा जाएगी की नसीहना

क बावजूद हमने रसोईघर की दीवार पर कायले स चित्र बना डाले और उसके लिए छोटी चाची ने हमारा हाथ पकड़ कर अच्छी खासी धुलाई की होगी।

अब ये बात किसे याद नहीं कि घर के आँगन में बैठे बैठ हम गद्दे खाद रहे थे तो वहाँ से दालान में पड़ जूता को हम एक कतार में सजा रहे थे तो वहाँ से पालने या झूले की लोहे की छड़ा पर हम लटक रहे थे तो वहाँ से जीने वाली कटहरी से हम फिसल रहे थे तो वहाँ से तीपने के लिए लाए गए जावर स हम माँ की तरह उपले बना रहे थे तो वहाँ स यूँ न जाने कहाँ-कहाँ से हम नहीं खदेड़ा गया और यह नहीं कहा गया कि 'जाओ अपना पाठ याद करो हटो एक तरफ बैठ जाओ'।

इस प्रकार गिजुभाई ने बाल मन की अनेक बातें उनकी जिज्ञासाओं उनके उलाहना को हमारे सामने रखा है और इनके द्वारा शिक्षा सिद्धान्त शिक्षण विधि एवं मनोविज्ञान की अनेक बारीकियों पर प्रकाश पड़ता है।

तो इन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि गिजुभाई का मन बालका की सुशिक्षा के लिए कितना दग्ध था। वे रात दिन बालको का ही चिंतन करते रहते थे। उनका अवलोकन उनकी क्रियाएँ उनकी लेखनी और वाणी सभी कुछ बालक के निमित्त थी बालान्मुखी थी। अगर मैं यह कहूँ कि बाल शिक्षण को आराधना के स्तर पर ग्रहण करने वाले वे एक उपासक शिक्षक थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्हें निरन्तर अपने कानों में जैसे बालका का मूक क्रन्दन सुनाई देता था कि 'श्रीमान जी! हम भी इन्सान हैं। हमारी तरफ देखो हमारी बात सुनो हमारे साथ इन्साफ करो हम सम्मान दो माता पिता के अज्ञान और झूठे प्रेम से हम बचाओ हमारी आज्ञादी के लिए सघर्ष करा।' और कहना न होगा कि गिजुभाई बालका के वकील हो गए।

उनकी सम्पूर्ण बाल शिक्षण योजना का केन्द्रीय भाग था बाल स्वातन्त्र्य। उन्होंने एक ऐसे विद्यालय का सपना सँजोया था जहाँ बालको का स्वतंत्र राज्य हो जहाँ वहाँ ही एक मात्र वीआईपी हो जहाँ भय और तनाव से मुक्त स्वच्छन्द वातावरण में उन्हें खेलने और काम करने का प्रेरक माहौल मिले। जबरदस्ती पढ़ाना शिक्षण नहीं सज़ा है। बालकों को स्वयं शिक्षण के लिए अभिमुख होने दिया जाए। अतः उनके शिक्षण की पहली शर्त है स्वतन्त्र और मुक्त वातावरण। इसके बिना सृजनशीलता नहीं आ सकती।

गिजुभाई के शिक्षा सिद्धान्त स्वतन्त्रता स्वनिर्भरता स्वानुशासन और सृजन की बुनियाद पर निर्मित हुए हैं। उनकी इच्छा थी कि परम्परागत त्रासवादी बाल विरोधी अध्यापक-केन्द्रित शिक्षण पद्धति के विपरीत प्रेम प्यार पर आधारित नए शिक्षण का सूत्रपात किया जाए जिसमें केन्द्रीय स्थान बालक का हो। सोभाग्यवश उन्हीं दिनों गिजुभाई ने मेरिया मोंटेसरी की 'मोंटेसरी मदर' नामक पुस्तक पढ़ी और उनके जीवन में एक नयी राशनी का संचार हुआ। मोंटेसरी के सम्पूर्ण साहित्य का उन्होंने गहन स्वाध्याय किया और उनके सिद्धान्तों का आधार पर 'दक्षिणामूर्ति बाल मन्दिर भावनगर' में शिक्षण का सूत्रपात किया।

मोंटेसरी की भाँति गिजुभाई भी शिक्षा का अर्थ विकास ही मानते थे। याने मनुष्य स्वयं में एक विकासशील प्राणी है। कोई कुछ नहीं करेगा तब भी वह विकास तो करेगा ही। अगर शिक्षण के द्वारा उसके विकास को दिशा दे दी जाए तो वह विकास सकारात्मक होगा समाज के अनुकूल होगा।

गिजुभाई न बाल शिक्षण में सर्वाधिक महत्त्व उन्हीं कार्यों और प्रवृत्तियों को दिया था जो बालकों के विकास को गति देने वाली थीं। बालकों के सतत अध्ययन अवलोकन तथा उनसे बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं को पहचानने पर उहाने बल दिया। अन्य विद्यालयों की कार्य प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उन्होंने जो व्यवहार सूत्र तय किये थे उनमें बहुत बड़ी बात थी बालकों को पाठ्यक्रम और समय विभाग चक्र की घेड़ी से मुक्त करना। बच्चों को न उन्हे शहरी बनाना इष्ट था न राजभक्त वफादार नागरिक न घनवान न सत्ताधीश मात्र मनुष्य बनाना इष्ट था। अतः शिक्षा और परीक्षा सबों का लक्ष्य उन्होंने मनुष्य का विकास होना रखा।

उन्होंने कहा कि विकास का आधार अनुभव होना चाहिए और अनुभव स्वतन्त्र क्रिया करने में निहित रहता है अतः बालकों के लिए वैविध्यपूर्ण प्रवृत्तियाँ ही अधिकाधिक सँजोनी चाहिए। शिक्षण क्या सिर्फ कक्षा कक्षा में ही होता है घर परिवार प्रकृति का प्रागण और धारों ओर का परिवेश शिक्षण का जीवत स्थल है। गिजुभाई ने इन सबों का शिक्षण में भरपूर उपयोग किया था।

उनका विश्वास था कि मनुष्य की शिक्षा इस बात में है कि वह साधर्म्य वैधर्म्य एवं क्रम को समझे बुद्धि के विवेक को समझे दूसरों के अनुभवों को तीव्रता के साथ अनुभव करे और अदृष्ट या अमूर्त की कल्पना न करे। विशाल प्रकृति से या सृष्टि से प्रत्यक्षतया यह सीख प्राप्त

करना कठिन है। कारण यह है कि इस सृष्टि में विद्यमान अनेक तत्व सीधी तरह से हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होते साथ ही मनुष्य के लिए वे अत्यन्त विशाल होते हैं अतएव मनुष्य सफलता एवं सरलता से तभी शिक्षा ग्रहण कर सकता है जब शिक्षण के उपकरण प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि रूप हों याने प्रत्यक्ष रीति से शिक्षा देने वाले हों। गिजुभाई ने इसी विचार से बाल शिक्षण में माटेसरी के शिक्षण उपकरणों को शामिल किया था।

बुनियादी रूप में जिस चीज़ को गिजुभाई ने बाल मन्दिर में सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया था वह थी विविध शैक्षिक प्रवृत्तियाँ। उनकी उपस्थिति में एक ओर संगीत की विविध प्रवृत्तियाँ चलतीं तो दूसरी ओर बच्चे कला एवं कारीगरी के बीसों काम रुचिपूर्वक करने में जुटे रहते। अपने लोकगीतों लोकनृत्यों से उन्होंने शिक्षण को रोचक बनाया। स्वयं वे भी सैंकड़ों तुकबंदियाँ करके बालकों को आह्लादित करते थे। खेलों में उन्होंने एक ऐसा खेल जोड़ा था जो सामान्यतया अन्यत्र देखने में नहीं आता— याने शांति की प्रीति। इसका मुख्य प्रयोजन था मन की शान्ति प्रियाफलापों में शान्ति एवं अनुशासन लाना तथा बालकों में नियंत्रण की गति पैदा करना। कर्णेंद्रियों की शिक्षा में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से सहायगी थी। खेल की यह प्रवृत्ति इतनी विराट और व्यवस्थित बन गई कि गिजुभाई ने इसका एक शास्त्र लिख डाला। जीवन-व्यवहार के विविध कार्यों को उन्होंने बाल मन्दिर में लगभग रथाई बना डाला जैसे नाश्ता करना परासना चर्तन साफ करना आँगन व कमरा युहारना कपड़े धोना कधी करना आदि। इनसे बालकों में स्वायत्तता और आत्मविश्वास पुष्ट होता है। भाषा शिक्षण और गणित शिक्षण को गिजुभाई ने इतना रोचक बना दिया कि घनमूल और वर्गमूल की बातें बच्चे अत्यन्त सहजता से हृदयंगम कर लेते।

गिजुभाई की शिक्षण विधियों में सर्वाधिक क्रांतिकारी और प्रभावी विधि थी— कहानी कहना। वे इतने कुशल कथाकार थे कि इस विशेषता के कारण उनका दक्षिणामूर्ति बाल मन्दिर दूर दूर तक विख्यात हो गया था। यहाँ यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि वे गुजराती 'बाल साहित्य के ब्रह्मा' कहे जाते हैं। उन्होंने 200 के आस पास बाल साहित्य की पुस्तकें लिखी थी और कहानी-कहने की कला पर 287 पेज का एक पूरा ग्रन्थ लिख डाला था। अपने साथी अध्यापकों से उन्होंने कहा था 'लो ये कहानियाँ सभालो। इन्हें बालकों को सुनाना। वे उम्र के साथ इन्हें बार बार सुनना चाहेंगे। देखो कहानी सुन्दर ढंग से कहना कहानी कहने की भूमिका

को स्मरण रखना उसी लहजे के साथ कहना रुचिपूर्वक कहना। कभी कभार कहानी को पढ़कर भी सुना देना। जैसे बालक हो वैसी कहानी चुन लेना। पर दोस्तों एक काम मत करना। परीक्षा के लिए इन्हें हरगिज़ मत पढ़ाना। तुम स्वयं अनुभव कराओ कि कहानी कैसी अदभुत जादू की छड़ी है। अगर तुम बालको से स्नेह सम्बन्ध जोड़ना चाहो तो कहानी से शुरुआत करना। अगर तुम बालको को अभिमुखी बनाना चाहते हो तो कहानी ज़रूरत राधान है। पर प्रकाण्ड पंडित बनकर कहानी मत कहना। ज्ञान यथारूपे मत बैठ जाना बिल्कुल तटस्थ रह कर कहना। तुम खुद कहानी में नहाना और बालको को भी नहलाना।

कहानी से जुड़ी हुई प्रवृत्ति है बाल-नाट्य। बाल मंदिर में उन्होंने विशेष रूप से बाल रंगमंच बनवाया था और नियमित रूप से नाट्यो के आयोजन करते थे। आश्चर्य की बात यह कि किसी भी बालक को सयाद याद कराने की या मंचन के समय नेपथ्य से सक्रिय होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फथानक वच्चों के जेहन में इस प्रकार से छाया रहता था कि वे स्वयं उसके सयाद बनाकर बोलते जाते। गिज़ुभाई स्वयं बच्चों के साथ नाटक में भूमिकाएँ किया करते। इससे बालको का अभिव्यक्ति पर निरंतरता था।

बाल मन्दिर की अन्तर्गत शैक्षिक प्रवृत्तियों का मुख्य प्रयोजन यही था कि बालको की अभिव्यक्ति निरंतर ■ अनुशासित बन वे स्वनिर्भर तथा स्वतन्त्र चेता हो। स्थान स्थान पर गिज़ुभाई ने इस पक्ष पर बल दिया है कि बालको को गुलाम वृत्ति का न बाने दे। घर और शाला में अगर हम यही नियम स्थिर रखेंगे कि बालक प्रत्येक काम हमसे पूछ कर करे तो जाहिर है हम उनकी स्वतन्त्र बुद्धि को नष्ट कर देंगे। पूछ पूछ कर काम कराने से बालक में यही वृत्ति पैदा होगी। स्वतन्त्र वृत्ति से रहित बालक गुलाम होता है और गुलाम का अपना दिमाग नहीं होता। अपने मस्तिष्क को उपयोग में न लाने से बालक में अविश्वास भरता है अविश्वास से पराधीनता पैदा होती है। गिज़ुभाई ने अपनी शाला में इस बात पर बल दिया कि बालको को स्व निर्णय की छूट रहे, बल्कि उन्होंने तो साथी शिक्षकों तक को इस बात की ताकीद कर दी कि बालको को उनका अपना दिमाग लगाकर स्वयं काम करने दिया जाए।

उनकी मान्यता यह भी थी कि शिक्षा देने का काम शाला का ही नहीं अभिभावक का भी है और बाल शिक्षण की जो विचारधारा शाला तय करती है यही अभिभावक को स्वीकार करनी चाहिए। याने शाला समय के उपरान्त जब बच्चे घर लौटें तो घर परिवार में माता पिता द्वारा

बालको को वही व्यवहार मिलना चाहिए। यह दृष्टि पनपाने वालो मे गिजुभाई कदाचित पहले शिक्षाविद थे। उन्होने माता पिता एव अभिभावक के लिए शिक्षा शिक्षण बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि सबधी काफी साहित्य लिखा था। इस नाते उनकी 'माता पिता से 'माता पिता के प्रश्न माँ बाप बनना कठिन है 'माता पिता की मायापद्धि आदि पुस्तक अत्यन्त रोचक व उपादेय है।

गिजुभाई के बाल मन्दिर मे एक और अदभुत प्रवृत्ति चलती थी— माता पिता की सभाएँ। यह विशेषता गिजुभाई की ही थी कि उन्होने बालका का भी विश्वास अर्जित किया था और उनके माता पिता का भी।

निरन्तर जन सम्पर्क ओर पत्राचार से ये सवा को समझाते रहते थे। घटका मे माता पिता उनसे मुक्त भाव से अपनी जिज्ञासाएँ ओर बताएँ पूछत और उनका समाधान लेकर लौटते। गिजुभाई उनको बराबर समझाते रहते कि बच्चे के साथ मार पीट या डोंट फटकार न करे उन्हें साफ सुथरा रखे उनके मन को समझे और उनकी रुचि के रचनात्मक काम करने दे। कई बार उनके पास माता पिता के पत्र आते थे ओर वे पूरी तरह से समझा कर उनका समाधान करते थे।

एक बार एक माँ ने गिजुभाई को एक लवा पत्र लिखा आप बालकों की स्वातन्त्रता के हिमायती है। समय समय पर अपने भाषणो व लेखो मे आप बच्चा को मुक्त करने की बातें करते हैं। पर मैं तो अपने बच्चे से बहुत ही परेशान हो गई हूँ। आपने जो रास्ता सुझाया था उसे दो माह तक आजमा कर देख लिया। उसे किसी भी बात के लिए मैंने मना नहीं किया। कोई भी काम करने से नहीं रोका। जो जो कहता गया फरती गई पर उससे वह कोई विशेष सुखी हुआ हो ऐसा नहीं लगा। मात्र जो कुछ हुआ है वह मेरी सहन शक्ति स बाहर की चीज़ है। पत्र म आगे उसने बच्चा द्वारा तोड़ फोड़ एव अव्यवस्था फैलाने वाली घटनाओ का जिक्र करते हुए मार्गदर्शन माँगा था।

पत्र क उत्तर म गिजुभाई ने लिखा मैं इस विश्वास के साथ पत्र का जवाब लिख रहा हूँ कि आपको बुरा नहीं लगेगा कि स्वातन्त्र्य के सिद्धान्त को आप अभी अच्छी तरह से नहीं समझीं। स्वातन्त्र्य का अर्थ आपने यही लिया प्रतीत होता है कि बालक को किसी भी बात के लिए मना नहीं करना चाहिए वह जो भी कहे करते रहना चाहिए। जहाँ स्वातन्त्र्य का यह अर्थ लिया जाता है वहाँ माता पिता तो परेशान होते ही हैं बच्चा भी सुख से नहीं रह पाता। अलवत्ता बालक जो कुछ काम कर रहा है उसमे बाधा नहीं देनी चाहिए लेकिन हमे बालक को

‘नकार’ से भी उबारना होगा। बाधा न देने और माँ न करने की भी मर्यादा होनी चाहिए। बालक को आजादी दान का हमारा प्रयोजन यह है कि वह अपने शरीर में एय आत्मा का विकास पूरी तरह बिना बाधा क कर सके। यह प्राणी मात्र का प्राकृतिक अधिकार है। पर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ठहरा। अतः अगर वह सामाजिक परिवेश की उपेक्षा करके विकास करने का प्रयत्न करता है तो स्वयं समाज उसके विकास में बाधा डालने लगता है। जो काम असामाजिक लोगों से बालक को करने नहीं दान चाहिए। जैसे बालक कीचड़ से पैर लेकर पालीन पर चला आए तो उस टाका जाना चाहिए। अगर आप बालक के कहे मुताबिक करने लगती तो बालक को पूरी तरह से परतन्त्र बना डालेगी। आइदा आप अपने पुत्र को उचित काम करने की छूट अवश्य द पर भूल कर भी प्रेम जतात हुए सारे काम आप खुद करने न बैठ जाएँ।

इसी प्रकार बालको को स्वावलम्बी बनाने क लिए भी उन्होंने बाल मन्दिर में अनेक प्रवृत्तियों सँजो रखी थीं। बहुधा माता पिताआ और साथी अध्यापका से ये बालको क स्वावलम्बी के बारे में चर्चा करते थे। इस सयध में उनके अलग अलग स्थानों पर बिखर हुए विचार यो हैं

बच्चा जन्म से ही अपने कार्यों में स्वाधीन बनने का प्रयत्न करता है। शुरु में यह माता पर आश्रित रहता है बाद में क्रमशः उसकी आश्रितता ब्यूनातिब्यूना हो जाती है सभी काम वह अपने आप करने लग जाता है। शक्तिविहीन दाथ जिस शिशु को बिडाना चलाना बोलाना हाथ पैर बिलाकर माट माट काम करना सिखाना साथ ही साथ माँ के स्तनपाय से धीरे धीरे खुराक पर लाना पढ़ना लिखना सिखाना आदि समस्त कार्यों के पीछे बच्चे की स्वाधीन वृत्ति विद्यमान रहती है।

आगे गिजुभाई लिखते है कि हमारे घरों में बालका की इस सहज स्वाधीन अभिवृत्ति को कदम कदम पर निर्ममता से कुचला जाता है हमें बच्चे को अपने आप चलने दौड़ने सीढियाँ पर चढ़ने उतरने पड़ी हुई चीज़ को उठाने कपड़े निकालने बहाने पहनने सय बालने अपनी ज़रूरत स्पष्टतया बताने आदि कार्य सिखाने में मदद देनी चाहिए— यह नहीं कि हम ही उनका साग काम एरा करने की चाकरी करने लग जाएँ। उनकी उतनी ही मदद करनी चाहिए कि ये व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी करने तथा इच्छाओं को पूरा होते देखकर सतुष्ट हो सके। यही है स्वाधीनता याने स्वावलम्बी की शिक्षा। इसलिए जो शिक्षा स्वाधीनता के मार्ग पर आगे बढने में बच्चे की मदद करे यदी प्राणवान शिक्षा है।

ज़ाहिर है गिजुभाई न इन विचारों के अनुसार अपने बाल मन्दिर शिक्षण की वैज्ञानिकता/४४

मे वालको के लिए अनेक प्रवृत्तियों का रेंजोया था। अल्प वय के वध्वा म ये सरकार डालने की दृष्टि स वाल मंदिर मे ऐसी सैकड़ो प्रवृत्तियों थीं जिन्ह वध्वा अपने आप चुन लेते और उनमे खो जाते। उनकी इन प्रवृत्तिया के मूल म निहित भावनाओं को न समझ पाने वाले माता-पिताओ को बहुत कोफ्त होती थी कि भला यह भी कोई पढाई हुई। साल भर स वध्वा पढने जाते हे पर उन्हे न अ आ लिखना आया न गिनती। ओर वीसो माता पिताआ ने अपने वध्वा को वाल मंदिर से उठा लिया। एक बार गिजुभाई ने अपने मन के भावो को अपने एक पत्र म लिखकर सभी माता पिताओ के पास भेजा था उन्हे वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। वह पत्र हमारे लिए भी उपयोगी हो सकता हे

वाल मंदिर मे बालक के भरती होने के बाद हम तुरन्त ही उसकी दखरेख शुरु कर देते हैं। सबसे पहले बालक की गदी बढनी ओर असामाजिक आदता को सुधारने का काम हाथ म लिया जाता है। कुछ ही समय मे बालक खुद यह समझने लगता है कि वह कितना गढा रहता था और उसके कपड़ों का क्या हाल था। धीरे धीरे वह अच्छी तरह चलने उठने बैठने धीमी आवाज़ म बात करने जाजम दिछाने झाडू लगाने परोसने धीज़ा को अच्छी तरह से रखने अपने कपड़ो के बटन लगाने खालन घूटे के पीते बॉधने खालने और पानी पीने जैसे काम करने लगता है। वाल मंदिर मे नए भरती हुए बालक को देखने स साफ पता लग जाता है कि दोना के बीच कितना फरक है। वाल मंदिर मे भर्ती हुआ नया बालक कुछ समय बीतने पर वाल मंदिर के वातावरण मे रहकर दूसरे वालको के साथ घुलना मिलना इकट्ठा होकर साथ मे काम करना और अपने कारण दूसरो को कष्ट न पहुँचाते हुए अपना काम करना सीख जाता है। कुछ ही समय म उसका मिजाज़ी स्वभाव बदल जाता है। वह मिलनसार बन जाता है लड़ना झगड़ना भूलकर प्रेम करने लग जाता है। धीखने चिछने और उधम मचाने के बदले वह बहुत कुछ शान्त और स्वस्थ बन जाता है। जो अपने आपको जानता ही नहीं था वह अपने को जानने पहचानने लगता हे। जो दूसरा के भरोसे बैठा रहता था या रोया करता था वह अपना काम खुद कर लेता है और मस्त रहता है।

यहाँ के मुक्त वातावरण म विशाल मैदाना में रहकर बालक अपने शरीर को खूब कसता रहता है वह सरपट मैदान मे दौड़ता है घूल और हवा म लम्बे समय तक मस्त होकर वध्वा घूम सकते हैं निडर होकर दूर-दूर तक अपने लकड़ी के घोड़े दौड़ा सकते हे

उनके लिए ता यह सब एक नया शिक्षण ही है। उनका यह सारा समय कभी बरबाद होता ही नहीं।

इस विकास के साथ ही हम अपनी पद्धति के अनुसार बालकों को इन्द्रिय शिक्षण भी देते हैं। इन्द्रिया का शिक्षण मन अथवा आत्मा के शिक्षण के लिए नींव रूप है। अब तक इस प्रकार के शिक्षण की हमने कोई परवाह नहीं की थी। इसके कारण हम जीवन भर अपज की तरह रहते हैं। बाद में इस कमी को पूरा किया ही नहीं जा सकता। आरम्भ में इन्द्रिय शिक्षण न लेने के कारण आगे की सारी पढ़ाई बेकार जाती है। नया भरती होने वाला बालक बड़े और छोटे पदार्थों के भेद को पहचान नहीं पाता। उस समय उसको लम्बाई चौड़ाई छोटाई मोटाई का शायद ही कोई ख्याल रहता है। उसकी स्पर्श-इन्द्रिया का विकसित और खुरदरे के बीच का फर्क समझ में नहीं आता। रंगों की पहचान तो उस होती ही नहीं। आकारों के बारे में वह बहुत कम जानता-समझता है। उसके कानों के लिए शारंगुल और सुन्दर-मधुर स्वर दाना लगभग एक समान ही हाते हैं। उसके घाटों और रज रूप से भरी दुनिया फैली है लेकिन उसको उसमें कुछ दीखता नहीं। किन्तु जब उसकी इन्द्रियो का विकास हो जाता है तो वह अपनी सधी हुई आँखों से सृष्टि की सुन्दरता को सधे हुए कानों से सगीत की मधुरता को और सधे हुए स्पर्श से भौंति भौंति की वस्तुओं के लालित्य को अनुभव कर सकता है। वह अपने उस आनन्द में डूबा रहता है। बालक के जीवन की जो दिशा अब तक बंद पड़ी थी वह खुल जाती है और उसका जीवन सुख आकाश से लेकर पाताल तक विशाल बन जाता है। यहाँ बालक खेल ही खेल में अपनी इन्द्रियो का विकास इस तरह कर लेता है कि उसको उसका पता ही नहीं चलता। यह उसकी दूसरी और सधी पढ़ाई है।

इस दूसरी पढ़ाई के समाप्त होने पर ही हम आज की अपनी पाठशाला में अपनी पढ़ाई पढ़ाना शुरू करते हैं। कारण कि शुरू की दो प्रकार की पढ़ाई को हम बुनियादी पढ़ाई मानते हैं। इसलिए जब बालक हमारे बाल मंदिर में भरती होता है तो हम न तो उसको गिनती सिखाते न धार-रुखाड़ी। लेकिन जो माता पिता अपने बालक को बड़ी उमर का बालक बनाने के लिए हमारे यहाँ भेजते हैं वे जब हमारे मन्दिर में बालक की पढ़ाई का सधा समय आता है कि तभी अपने बालक को हमारे यहाँ से हटाकर ले जाते हैं। उनका यह व्यवहार हमारे लिए बहुत ही दुखदाई बन जाता है।

इतनी लम्बी कैफियत देने के बाद गिजुभाई ने उन बालकों के शिक्षण की वैज्ञानिकता/90

शब्द चित्र दिये हैं कि उन्होंने किसी किसी प्रगति कर ली थी और जब तक उनकी आधुनिक शिक्षण की बुनियाद बनी तब तक माता पिता उन्हें उठा कर वापिस ले गए। इस बात 'माता पिता से' शीर्षक गिजुभाई की पुस्तक अवश्य पढ़ी जाए और उसमें भी विशेष रूप से वह पत्र जिसमें उन्होंने अपनी आन्तरिक व्यथा का माता पिताओं के सामने उडेलना है कि बाल शिक्षण के साथ असर का बालको तक पहुँचाना न वे उनकी सहयोग दें। यही नहीं बालका का सज्जन बनने वाला पुरस्कार न दान उन्हें स्पर्धा न न धकेलने और धार्मिक शिक्षा न देने की भी तात्वीर की है। उसका अपमान न करने उस सम्मान देना उसके मन का समझना उसे हठी और ऊँची न मानना और स्वतंत्र बनाने के लिए य आकर लेख लिखकर माता पिता के पास भजते रहे हैं।

उनका बाल गृह में शिक्षण का मुख्य अंग थे संगीत इन्द्रिय शिक्षण शक्ति की प्रीति जीवन व्यवहार और मुक्त व्यवसाय के काम भाषा शिक्षण गणित शिक्षण प्रकृति परिचय कहानी-कथा चित्रकारी बाल गायन बाल-क्रीड़ा बाल प्रवास और भ्रमण आदि।

कहना न होगा कि गिजुभाई का व्यक्तित्व पर मरिया गटिसरी का जितना प्रभाव था उससे कहीं अधिक तत्कालीन राष्ट्रीय हालाता का और महात्मा गाँधी के विचारों का था। गाँधी ने जिस स्वतंत्रता स्वाध्यायन अहिंसात्मक जीवन-दृष्टि आत्म निर्भरता और स्वदेशी सत्याग्रह और सहयोग का आह्वान किया था गिजुभाई ने उन्हीं तत्त्वों को बालशिक्षण में शामिल किया था। एक आर जीवन और जगत की बुनियादी शिक्षा दूसरी आर राष्ट्रीय और सामाजिक तत्त्वों। गिजुभाई ने दोनों पर बराबर ध्यान दिया। शिक्षा अगर समाज का आन्दोलित नहीं कर सकती तो उसकी क्या आवश्यकता? और जब भी अवसर आया उन्होंने बाल शिक्षा का तत्कालीन घटना चक्र से जोड़ दिया। बहुधा यह निर्णय ले पाना कठिन हो जाता है कि सामयिक घटना चक्र में किस पक्ष को सत्य माने और किसका साथ देना नीति का साथ देना है। गिजुभाई ने यह साहसिक दृष्टि थी। सन् 1930 का स्वतंत्रता संग्राम पूरी जवाही पर था। उसमें दश के अनेक नेता जूझ रहे थे। गिजुभाई हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ गए। अपने बालका और अपनी शाला को उठाकर वे बारडोली सत्याग्रह के उन शरणार्थी किसानों के बीच ले गए जो ब्रिटानी हुकूमत द्वारा त्रस्त थे। तमबुआ में जीवन-न्यापन करने वाले उन किसानों के बच्चों को इकट्ठा करके उहाने अपना शिक्षण कार्य शुरू कर दिया। बड़े सवरे उठकर वे छोट छोट बच्चों को इकट्ठा करते नहला धुलाकर उन्हें साफ करते उन्हें शिक्षण की वैज्ञानिकता/91

खेलाते गीत गवाते कहानी सुनाते लिखना पढ़ना सिखाते। बड़े युजुर्गों को भजन सुनाते और गाँधी और पटेल के विचारों को सर्वसाधारण तक पहुँचाते। इसी अवधि में गिजुभाई ने धीरे धीरे गाँव-गाँव जाकर बालकों की 'बानर सेना' तैयार की छोटे बच्चे की 'मॉजर सेना' भी बनाई। ये सेनाएँ प्रभात फेरियाँ निकालतीं सभा की सूचनाएँ देतीं जुलूस में सबसे आगे रहतीं शराब के ठेके और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटींग करतीं।

कहने का आशय यह है कि गिजुभाई ऐसे अवसरों का हाथ से नहीं जाने देते थे जो बालकों की जीवन शिक्षा के माध्यम बन सकते हैं बल्कि कहना चाहिए कि वे शिक्षा के माध्यम से सामाजिक रूपान्तरण लाने वाले 'सोशल एक्टिविस्ट' थे। उन प्रयत्नियों के माध्यम से स्वयं का प्रकाश में लाने की उनकी नीयत रूढ़िभर भी नहीं थी—कदाचित् वे बालकों में 'चेतना' जगाने के लिए ही ऐसे अवसरों का उपयोग करते थे।

गिजुभाई के दो महत्त्वपूर्ण काम और थे—एक तो थी उनकी बाल क्रीड़ागण की योजना जो अब भी क्रियान्वयन की प्रतीक्षा में है और दूसरी थी शैक्षिक लेखन का एक मुहावरा तैयार करना।

सन् 1927-28 में दश में समाजवादी दृष्टि का प्रसार होने लगा था। गाँधीजी ने दरिद्रनारायण के दर्शन करने के बाद घुटना तक की धाती पहन ली थी। गिजुभाई का ध्यान गाँव और गलियाँ में भटकने वाले बालकों की ओर गया जो अभावग्रस्त और साधन विहीन हैं और माता पिता भी जिनकी शिक्षा के लिए विवश हैं। उनके लिए गिजुभाई की बाल क्रीड़ागण योजना को हमें ज़मीरता से देखना और समझना है। जो तीन काम उनके जीवन में अधूरे रह गए थे उनमें से एक था बाल विश्वविद्यालय खोलना दूसरा था गाँव-गाँव और गली-गली में बाल क्रीड़ागण स्थापित करना।

अतः गिजुभाई के इस अभूतपूर्व योगदान की चर्चा। पूरे देश में शैक्षिक लेखन और शैक्षिक पत्रकारिता के कदाचित् वे आद्य पुरुष थे। शिक्षा सबधी लेख अथवा तो लिखे ही नहीं जाते और जो लिखे जाते हैं वे अधिकांशतः विदेशी विचारों की नक़ल होते हैं। उनमें भारी भरकम शब्दावली अँटी रहती है। ऐसा अनुभूत लेखन ही आज शैक्षिक लेखन के नाम पर प्रकाशित होता है। सचाई यह है कि उसे बहुत कम पढ़ा जाता है। गिजुभाई ने शैक्षिक लेखन का एक सरस मुहावरा हमें दिया है कि अपनी बात को हम सवाद बनाकर पेश करें कथानक में लपेट

कर कह सैद्धांतिकता की बात न करके अपने म्लि को सचाई के साथ खाली कर दे। आर सचमुच गिजुभाई की लिखी हुई शिक्षा सबधी पद्रह पुस्तक बड़ी ही रोचक है उद्बेलनकारी आर अनुकरणीय है। उनकी पुस्तक दिवास्वप्न का ता कहना ही क्या? विश्व साहित्य में रखने की चीज़ है वह। प्रत्येक शिक्षक आर प्रशिक्षणालया में चर्चा परिचर्चा की चीज़ है वह। भले ही एक पूरी जोड़ी उसे आधार बनाकर रचाई जाए—इतने बहुआयामी पक्ष उसमें समाहित है कि अनेक शैक्षिक विचारों का अनावरण होगा।

देशक गिजुभाई ने अध्यापक शिक्षा आर प्राधिका शिक्षा की दिशा में भी काफी काम किया था अध्यापकों के बीच मिल बैठकर शिक्षाशास्त्र और मनोविज्ञान के शाश्वत और तात्कालिक महत्त्व के प्रश्नों पर वे नियमित रूप से चर्चा परिचर्चा करते थे। गुजरात में उन्होंने अनेक स्थानों पर बाल मंदिर भी नहीं अध्यापक मंदिर भी स्थापित किये थे।

शिक्षण को लेकर उनके दो ठूक विचार थे कि अच्छे प्रशिक्षण के बिना शिक्षण नहीं हो सकता है। उन्होंने लिखा है 'लोग बाज और अध्यापक दोनों यह मानते हैं कि पढ़ाना या सिखाना कोनसी कठिन बात है? अपनी इस मान्यता के कारण ही हर आदमी अपने बालकों को घर में सिखाने बैठ जाता है और मानता है कि यह काम वह खुद कर सकता है। इसी कारण विद्यालया में हर किसी आदमी का शिक्षक का काम सहज ही मिला जाता है। अगर शिक्षकों का सर्वेक्षण किया जाए तो पता चलेगा कि अधिकांश शिक्षकों ने शिक्षाशास्त्र का (यास्तयिक) ज्ञान प्राप्त नहीं किया है।

लोगों की आम धारणा है कि जो पढ़ा लिखा है वह दूसरों को क्यों नहीं पढ़ा सकता? पर सोचने की बात है कि जिसने खुद दया पी ली या ऑपरेशन कराया है क्या वह डॉक्टर बन सकता है? जिसने रेलगाड़ी में यात्रा की है क्या वह इंजन का चालक बन सकता है? जो बिजली के प्रकाश में पढ़ता है क्या वह उसके बल पर विद्युत उत्पादन का विशेषज्ञ बन जाएगा? वस्तुतः भाषा भूगोल इतिहास गणित आदि विषयों का ज्ञान एक अलग चीज़ है। खुद अच्छी तरह गा लेना एक बात है और दूसरों को गाना सिखा देना दूसरी बात। ज्ञाता बनने में और उस्ताद बनने में बड़ा अंतर है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उस्ताद को अपने विषय के ज्ञान के साथ सिखाने की कला भी हस्तगत होनी चाहिए। जो जानता नहीं है कि अलग अलग विषय किस प्रकार अलग अलग ढंग से सिखाए जा सकते हैं वह सिखाने का काम तो नहीं कर सकता। हाँ वह दूसरों के दिमाग में जानकारी दूँस सकता है। और जब

जानकारी दूसरे का काम उसको मुश्किल मालूम होता है तो वह हठ से पीटता है। पढ़ाने की पद्धति न जानने वाला आज का शिक्षक सज़ा या इनाम की मदद से ज्ञान को विद्यार्थी के दिमाग में दूसला रहता है और विद्यार्थी का ज्ञान के बाड़ तल कुचल दता है।

वरतुत सिखाना एक कला है और पद्धतियाँ इस कला के ओज़ार है। जिसके पास ओज़ारा के उपयोग का टीक ज्ञान होता है वह शिक्षक धीरे धीरे ही क्या न हो सिखाने की कला में कुशल हो जाता है। सिखाने की कला के साथ ही मनाविज्ञान का ज्ञान शरीर विज्ञान का ज्ञान और विषयो के महत्त्व का आकलन आदि भी अपशित है।

और आपको जानकर खुशी होगी कि अपनी एक पुस्तक म गिजुभाई ने कसट्रिक प्लैन यान उम्मेव पद्धति क्रोनोलोजिकल मैथड सेगुइन मैथड वीकन मैथड इडपिट्य मैथड ड्रामेटिक मैथड हारेक्ट मैथड आदि बीसो शिक्षण पद्धति का न सिर्फ परिचय दिया है अपितु निरूपण किया है।

गिजुभाई के बाल मनोविज्ञान रावधी सूत्र भी 'शिक्षक हा ता बाल शिक्षण जैसा मैंने जाना और 'माटेसरी पद्धति नामक उनकी पुस्तको में समाहित है। परीक्षा और मृत्याकन पर भी उन्होंने लिखा है और शालाआ के निरीक्षण एव पर्यवेक्षण पर भी। जैसे जैसे ये पुस्तक हमार सामने आती जाएँगी गिजुभाई के शैक्षिक अवदान का सम्पूर्ण चित्र प्रकाशमान होता जाएगा।

□

बालक के मनोभावों की समझ

वर्जीनिया एक्सेलाइन की एक पुस्तक डिव्स इन सार्च ऑफ सेल्फ शिशको ओर अभिभावकों के लिए समान रूप से पठनीय है। माता पिता की वासमझी से गलत अपेक्षाएँ लादने से अथवा उपेक्षा से कई बार बालक असामान्य हरकतें करने लगते हैं। डिव्स के साथ भी यही हुआ। अध्यापकों ने भी उसे नहीं समझा।

भला हो वर्जीनिया एक्सेलाइन का जिसने अपनी निराली खेल विधि से सवेंगो की दुनिया में खोये हुए उस बच्चे के मन को समझा और धैर्य के साथ उसे अपने ऊर्जस्वी व्यक्तित्व की पहचान कराई। डिव्स की यह सार्च गाथा पढ़नी इसलिए जरूरी है कि कहीं अध्यापकों अभिभावकों की लापरवाही से डिव्स जैसा कोई मेधावी बालक विकृत अस्तित्व वाला न समझा जाए।

उक्त पुस्तक पर उत्तम पुरुष शैली अर्थात् वर्जीनिया एक्सेलाइन के शब्दों में यह आलेख तैयार किया है।
—लेखक

शहर का किनारा। पहाड़ी पर सम्पन्न वर्ग के बच्चों का स्कूल। घुट्टी की घण्टी बजी। अपने अपने कोट हेट पहन कर बच्चे घर की तरफ दौड़ पड़े। स्कूल का वातावरण शोरगुल भागमभाग उल्लासपूर्ण आवाज़ों और कोलाहल से भर गया। पर डिव्स इन सबसे अलिंग था। वह अपनी क्लास की बच घर बैठा रहा। उसे जाने की जैसी कोई जल्दी अथवा रुचि नहीं थी। अध्यापिका मिस हेडा ने देखा साचा— डिव्स को कोट हेट पहना दे। उसे पास आते देख कर डिव्स ने जोर जोर से चीखना शुरू किया 'घर नहीं। घर नहीं।' और मुट्टियाँ बाँध कर हेडा से लड़ने को तैयार हो गया।

अध्यापिका के लिए यह नई बात नहीं थी। डिव्स को लेने कभी माँ आती तो रोते झींकते कोट हेट पहन कर नीचा मुँह किये धीमे धीमे आ खड़ा होता। कभी ड्राइवर लेते आता तो उसे वह नाचता काट खाता ज़मीन पर पसर जाता।

डिव्स दो साल से या इस स्कूल में। क्लास में अकेला रहता

अपनी दुनिया में खोया हुआ। किसी सहपाठी से बात तक न करता। सभी वय आपस में बातें करते खेलते और वह क्लास की दीवार से घिसटता घिसटता सब से दूर रहता या टबिल के नीचे छिप जाता। अगर कोई बच्चा उसके पास आकर बात करने की कोशिश करता तो आँखें निफालता या मार बैठता।

यह अध्यापिका के सवाल का जवाब देता न क्लास की किसी प्रवृत्ति में शामिल होता। उदासीनता उसका स्थायी भाव था। कोई किताब या खिलाना दिया जाता तो नीचा मुँह फिरे बैठ रहता। किसी से आँखें न मिलाता। किताब या खिलौना रखकर अध्यापिका चली जाती तो वह नज़र उठा कर देखता भी जाता कि कभी कोई दृष्टि तो नहीं रहा। किसी के दखते ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर वय के नीचे छिप जाता।

स्टाफ रूम में डिक्स को लेकर शिक्षाओं में चर्चा चलती। उस बच्चे की मन्दबुद्धि या दिमागी खराबी वाला बालक समझा जाता। सिर्फ मिस हडा का विचार भिन्न था। उसका तर्क था कि डिक्स का व्यवहार हमेशा एक सा नहीं रहता। हर बार उसके मन पर पड़ने वाले प्रत्याघात एक समान नहीं होते। उसका खयाल था कि इस बालक के हृदय पर कुछ गम्भीर प्रभाव होने चाहिए कि जिनकी वजह से उसका व्यवहार विचित्र रहता है।

माता पिता भी डिक्स को कदाचित् मन्दबुद्धि अथवा दिमाग से बीमार समझत हो तो कोई आश्रय नहीं।

स्कूल ने डिक्स की व्यथा का समझन के लिए बहुत प्रयास किये। स्कूल के मायिकित्सक ने उसकी जाँच के द्वारा बुद्धिलब्धि (आई क्यू) निकालने की कोशिश की पर डिक्स बराबर तूफान मचाता रहा। स्कूल के डॉक्टर ने भी तीन बार बार जाँच का प्रयास किया पर हर बार या तो वह नाचता या लातें पटकता। अन्त में डॉक्टर ने फैसला सुना दिया कि इस बालक को जन्म से ही कोई दिमागी खराबी दिखती है।

स्कूल की आर स एक आखिरी प्रयास हुआ। खेल चिकित्सा को आजमाया जाए इसलिए एक राज मुझे बुलाया गया। स्टाफ-मीटिंग हुई। विषय था 'डिक्स'। अध्यापिकाओं ने अपने अवलोकन तर्जुमे घटनाएँ बताईं। उनसे कुछ सूझ मिले। मैंने अनुमान लगाया कि डिक्स के विकास में कुछ अवरोध होने चाहिए। यह ज्ञात करने के लिए मनाविज्ञान खेल चिकित्सा का सहारा लेता है। इन चिकित्सा द्वारा खेल ही खेल में बच्चा अपना क्रोध अपनी कुदृष्टि अपनी अकुलाहट नफरत अथवा प्रेम व्यक्त कर देता है।

डिक्स को मेने अपने केन्द्र पर सीधे नहीं बुलाया। एक दिन उसकी हरकत स्कूल में जाकर देखी और अगले दिन उसकी माँ से मिलने उसके घर गई। पर क्या था विशाल बगला था पुराने ज़माने का। विशाल लाहे का दरवाज़ा फिर बगीचा। भीतर गई। मुख्य दरवाज़ा बन्द। घण्टी बजाई। नाकरानी आई। उसके सख्त चेहरे और दो ठूक बात से ही मेने समझ लिया कि घर में हँसने की या खुल कर बालन की मनाही होगी।

माँ आई। एकदम डिक्स की बड़ी अनुकृति। उनसे बातें हुई। उन्हें भरसा नहीं था कि मरी चिकित्सा से डिक्स को कोई लाभ पहुँचेगा क्योंकि उनकी नज़रों में डिक्स मन्दबुद्धि है और यदि डिक्स का अध्ययन करने से मनोविज्ञान की नयी शोध को कुछ लाभ होता हो तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। अपने पुत्र की व्यथा और अकुलाहट के प्रति संवेदनशील माँ हाने की बजाय व मुझे एक तटस्थ माँ लगी।

मेने उनसे साफ-साफ कह दिया कि उन्हें पुत्र की चिकित्सा में रुचि है तो प्रति गुरुवार उसे लेकर मेरे केन्द्र पर आना पड़ेगा और बापिला लेकर जाना भी पड़ेगा।

कुछ दिनों के अन्तराल के बाद एक दिन उनकी स्वीकृति का फाँस आया। गुरुवार को वह स्वयं बच्चे को लेकर आई। प्रतीक्षा कक्ष में मेने जाकर दोनों का अभिवादन किया। आ डिक्स ! बच्चे ने मेरी तरफ देखा बोला नहीं 'आ हम खेल के कमरे में चले' मेने कहा और अंगुली पकड़ कर उसे खेल के कमरे में ले गई। बहुत बड़ा कमरा था। तरह-तरह के खिलान और खेल उपकरण पड़े थे। मेने डिक्स को उन्हें छू छूकर उनके नाम जोर जोर से बोलने का कहा। उसने वही किया पर मुझसे रुझ नहीं मिलाया। एकाएक रंग की शीशियाँ पर उसकी नज़र गई। शीशियों उठाई नाम पढ़े और गोलाकार उन्हें सजाने लगा। मुझे उसकी रंग की समझ उचित लगी। इसे देखते हुए मुझे वह मन्दबुद्धि नहीं लगा। तब वह रेत की ढेरी की ओर गया। हाथ से रेत को हटा कर छाटा सा गड्ढा बनाया। सैनिकों की कतार सजाई और मकान बनाने लगा। अगली बार वह आया तो गुड़िया के घर से खेला मकान भी बनाया और रंग से चित्र भी बनाया। मकान का एक चित्र बना कर वह कुछ कुछ मुस्कराया। एक बार जब वह लकड़ी के टुकड़ा से मकान बना रहा था तो मुझे उसकी समझ और कल्पना अच्छी लगी विशेषतया उसकी उम्र के सदृश में। मेरे मन में सवाल उठा कि सामान्य बालकों की तुलना में इतना बेहतर होने पर भी यह अपनी जानकारी को छिपाता

क्यों है?

एक रोज उसन खिलोना का प्राणीघर उठाया। एक एक करके प्राणिया का सुन्दर ढग से जमाने लगा। खेलते-खेलते मुझ से बोला 'ये तीन बतखे हे। तीना रेत म घँसा गई। मैं इन्ह बाहर निकालूँगा।' और वह अपनी पूरी कल्पना मुझे समझाता रहा। मुझे उसकी गतिविधि को देखकर लगा कि बालक तीव्र बुद्धि है। अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्मित करेगा।

अगले गुरुवार को डिब्ब आया तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरात हुए बोला हम खेल के कमरे म चल। कमरे म आकर वह प्राणीघर मे खो गया। गत्ते के टुकड़े रेत म घँसाते हुए बोला 'यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं होगा कोई ताला नहीं होगा। एक सैनिक को उसने रेत म घँसा दिया और बोला ये पापा है। और तब उस खिलोना को पिस्तौल का निशाना बनाने लगा। एक दिन उसे लेने को पिना आए। उसने उसे पूछा 'क्यों पापा' स्वतन्त्रता दिवस 4 जुलाई को आता है न? उस दिन गुरुवार की छुट्टी है। उसका वाक्य पूरा होते न होते पापा ने कड़क फर कहा 'क्यास बन्द कर। अभी मुझ तक नहीं। आर वे बाहर निकल गए। म आश्चर्यचकित देखती रही कि माँ बाप दोनों अपनी धुन मे बालक के मनोभावा को समझने की बजाय उसे कैसे डौलते डपटते हे।

एक दिन डिब्ब की माँ आई। रोते राते सारा अहवाल सुनाया कि कैसे वह ओर उसका वैज्ञानिक प्रति डिब्ब के जन्म के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। हृदय विशपन्न क रूप म वह भी बरा अजित कर चुकी थी। दोनों ही आग तरक्की करना चाहते थे कि तभी पाँचो म वेड़ी बन कर डिब्ब आ गया और वह भी केसा?— वेडोल कुरूप मदबुद्धि। उनम उपेक्षा भाव घिर आये। कभी 'च्यूरोलोजिस्ट' को दिखाया कभी साइकेट्रिस्ट को। उन लोगो ने बालक मे कहीं कोई कमी नहीं बताई।

इस मुलाकात स मुझ बालक क विकास के अवरोधक कारका का पता चला।

प्रति गुरुवार डिब्ब कन्द्र पर आता ओर तरह-तरह क खिलोना से खेलता। वह खेलने के लिए ही नहीं चीज़ो का तोड़ने गिराने और बालने या शोर मचाने के लिए भी स्वतन्त्र था। उसका प्रत्येक शब्द रेकार्ड होता रहता था। मेने टेप लगा रखे थे। कभी बतख कभी खरगोश पेड़ पहाड़ मकान हवा के माध्यम से वह अपनी दिल की बात व्यक्त करता जाता साथ ही साथ अपनी काल्पनिक कविताएँ बोलता जाता।

उसकी बातो से मुझे पता चला कि वह अपने माली जेक को शिक्षण की वैज्ञानिकता/98

तथा दादी माँ को पसंद करता था। कक्षा या सहपाठियों के प्रति जा तटस्थता का भाव था वह तात्कालिक होना चाहिए याने डिव्स असामाजिक या एकलखोर नहीं होना चाहिए ऐसा मेने अनुमान लगाया।

इस प्रकार लम्बे समय तक खेल में लगने से उसकी भावनाओं को राह मिली। क्षणिक आवेग दूर होने लग। तेश घटने लगा। आत्मीय भाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने माँ से बात करनी शुरू कर दी और एक दिन पिता का अप्रत्याशित रूप से सवेर सवेरे जाकर 'सुप्रभातम्' कहा और पिता का मन जीत लिया। पिता ने भी वात्सल्य भाव से डिव्स को प्यार-दुलार और सम्मान देना शुरू किया।

या करते करते आखिरी गुठवार आया क्योंकि उसका याद उसे अपने माता पिता के साथ छुट्टियाँ बिताने समुद्र तट पर जाना था। डिव्स ने खेल के कमरे में जाने से पहले भरे कमर में बैठने की इच्छा व्यक्त की। टेप रेकार्डर पर अपनी कहानी रेकार्ड की। तभी एक नई बात उसने बताया कि स्कूल के वार्षिक बुलेटिन में उसका फोटो और एक कहानी छपी है। मैंने पूछा 'कौन सी कहानी?' तो उसने पेड़ के पत्त की कहानी कह दी। वस्तुतः उसकी कहानियाँ और कविता में प्रतीकों के माध्यम से स्वयं उसी की मनस्थिति अभिव्यक्त होती रही थी।

कहानी समाप्त करके वह खेल के कमरे में गया। बर्ड टेस्ट किट बाहर निकालकर मकान पेड़ चर्च स्कूल रास्ते सभी कुछ सजाने लगा। चर्च की बात पूछने पर वह वाला हम रविवार को चर्च जायगा। हमारे माली जेक ने कहा था कि रविवार को चर्च जाना चाहिए। तभी तो रविवार को छुट्टी होती है। पर हाँ पापा का रविवार की छुट्टी नहीं होती। उन्हें तो जेल में जाना पड़ता है वस्तुतः जेल के प्रसंग से उसके पिता के प्रति दो मनोभाव व्यक्त हो रहे थे— एक पिता द्वारा उसे अपने अध्ययन-कक्षा के समीप में आने देना दूसरा पिता की चर्च के प्रति नास्तिकता।

अब डिव्स ने अपने खेल वाले मकान में अपनी माँ और वहन डोरोथी के प्रतीक स्वरूप दो खिलौने रख। एक छोटा खिलौना और उड़ाया बोला यह छोटा डिव्स। तभी बड़े डिव्स का सूचक एक और खिलौना उड़ाया। बोला बड़ा डिव्स अब दिन भर घर में नहीं रहता। वह बाहर घूमने जाता है यह छोटा डिव्स अस्पताल जायगा तो पिघल जाएगा वह रहेगा बड़ा डिव्स सधा डिव्स

इस प्रकार डिव्स पिघल गया। उसकी स्व निर्मित दीवारें पिघल गईं। अन्तर्मुखी बनकर जो डिव्स कुटुम्ब तथा समाज से दूर होता जा शिष्य की वैज्ञानिकता/99

रहा था वहीं डियस अब स्वाभिमान सम्मान गर्व और दिग्गज के साथ दुनिया में कदम से कदम मिलाने का तैयार हो गया था।

जीव्वायकाश के बाद डियस जब लाटा तो मन चन्द्र पर बुलाया। उसमें गजब की तेजस्विता और आत्मविश्वास आ गया था। उस मर घेन्द्र की एक एक बात याद थी— 'मुझे अच्छी तरह से याद है वह गुड़िया घर से छिल्लो रेत की ढरी, सिपाही और ट्रक। अपना दुश्मन को मैंने यहाँ हराया था। मैं रा दते। शमा माँग लेते। मैं उन्हें ज़िदा छोड़ दता। और भी वह कई बार मिला था। उसकी स्कूल की अध्यापिकाएँ भी उसके समायोजन से प्रसन्न थीं और उसके माता पिता भी। खुशी की बात है कि डियस अपनी ज़िन्दगी के अंधेरे रास्ते से निकल कर बाहर आ गया था। धूप छौंह घंटे ज़िन्दगी के अनिवार्य अंग है। घमघमाती हुई धूप पर शीतल छाँट के रास्ते हम सादर्य बोध ही नहीं गया तजुर्वा भी देते हैं। यही डियस की ज़िन्दगी में हुआ।

मैं अनेक विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक मीटिंग्स में अक्सर भाषण देने जाती हूँ और इस बात दूर-दूर तक मेरे विद्यार्थी छाये हुए हैं। अपने कई भाषणों में मैंने डियस की इस कहानी की चर्चा की थी। एकाएक मर एक छात्र ने जो अब कहीं और सेवारत है मुझे डियस का एक पत्र भेजा। मुझे बताया गया कि डियस मेधावी (गिफ्टेड) बालकों के एक विद्यालय में पढ़ता था और उस स्कूल की पत्रिका में यह पत्र छपा था। पत्र प्रिंसिपल के नाम लिखा गया था।

मेरी कक्षा में एक सहपाठी और मेरे मित्र को विद्यालय से निकाले जाने के विरोध में मैं यह खुला पत्र लिख रहा हूँ। आपकी निर्दयता नारामन्दी और सवेदनशून्यता को देख कर मैं राग से भर उठा हूँ। कानाफूसी के जरिये यह बात मेरे कानों तक पहुँची है कि आपने मेरे मित्र को अपमान करके निकाल दिया है क्योंकि परीक्षा में यह घाटी कर रहा था। मेरे मित्र का कहना है कि वह चोरी नहीं कर रहा था। मुझे मेरे मित्र पर बहुत विश्वास है। उसने बताया कि वह एक तिथि का सत्यापन कर रहा था क्योंकि इतिहास की तिथि थी वह। अपने तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए तिथि का सही होना लाजिमी था इसलिए सत्यापन जरूरी था। मेरा खयाल है कि हम लोग जब कभी ऐसा कुछ जरूरी काम करते हैं तो उसके कारणों को समझने में बहुधा नाकामयाब रहते हैं। क्या आप सही तथ्य की पड़ताल करने का किसी व्यक्ति का अपराध मानेंगे? क्या आप यह अच्छा समझते हैं कि कोई व्यक्ति अपने मन में उठी हुई ईमानदार शका को अज्ञान के बादला में गँदला दे? आखिरकार परीक्षाओं का मतलब

क्या है? क्या वे इसलिए हाती है कि हमारी शैक्षिक उपलब्धियाँ बढ़ें? या इसलिए होती हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए सवेष्ट व्यक्ति का पीड़ा और गहरा आघात पहुँचाने का औज़ार बनना है उन्हें।

स्टाफ के एक सदस्य ने कल हमारे छात्र समुदाय के सामने मेरे मित्र से कहा था अगर तुम इस स्कूल के स्तरानुरूप योग्यता प्रदर्शित नहीं कर सके तो अच्छा होता कि ऐसा छल करने की अपेक्षा किसी दूसरे स्कूल में भर्ती हो जाते। इस फक्की से मैं स्वयं को अपमानित महसूस करता हूँ। मैं लज्जित हूँ ऐसी स्कूल के प्रति कि जा पढ़ने वाले छात्रों के लिए अपने दरवाज़े हमेशा हमेशा खुले नहीं रखती कि वे आय और हमारे साथ पढ़ें। दुनिया में और भी बहुत से ज़रूरी ज़रूरी काम पड़ें हैं बजाय इसके कि सत्ता और ताकत प्रतिरोध दण्ड और आघात का प्रदर्शन किया जाय। शिक्षाविद के नाते आपको अज्ञान पूर्वाग्रह तथा सकीर्णता को दूर करना चाहिए। अब अगर मेरे मित्र के गर्व और आत्मसम्मान को लगे आघात के लिए आप क्षमा याचना नहीं करण और उसे फिर से स्कूल में नहीं लेज तो नया शिक्षा सत्र से मैं भी यहाँ नहीं पहुँचा।

यह कदम उठाने की दिली सच्चाई के साथ

आपका स्नेहाधीन

मै डिव्स

इस पत्र का यह परिणाम हुआ कि विद्यालयी व्यवस्था ने डिव्स की सारी बातें ज़्यादा की तथा मान लीं क्योंकि वे डिव्स जैसे विद्यार्थी को खाना नहीं चाहते थे।

यह एक नई जानकारी थी मेरे लिए पर उसके गुण और उसकी विशिष्टताओं को देखते हुए ऐसी ही परिणति की सम्भावना थी। मेरे केन्द्र पर 'खेल उपचार' सत्र को समाप्त करने के पश्चात एक नैदानिक मनोविज्ञान ने डिव्स पर स्टैबफोर्ड विने इण्टेलिजेंस टेस्ट आजमा कर देखा था। उसके अनुसार उसकी बुद्धिलब्धि 168 थी। पढ़ने की जाँच भी की गई थी। डिव्स का रीडिंग स्कोर उसके स्तर और आयु से कई वर्ष आगे था।

यह पुस्तक मैंने अवलोकनों तथा रेकार्ड की नई सामग्री के आधार पर तैयार की है तथा इसके लेखन प्रकाशन में डिव्स के माता पिता की स्वीकृति मुझे उपलब्ध हुई है।

□

खेलना भी सीखना है

घुट्टी का दिन हो तो भले ही सर्द हवाएँ चले या आसमान में बादल घिरे रहे बालका का खेलना बदस्तूर जारी रहता है। जली के बड़े पहले मकाना के बीच बाल चौगान में खेलते थे। लेकिन इन दिना यहाँ पार्क बन रहा है इसलिए भरे मकान के पास वाला खुला बाड़ा उनके लिए स्टेडियम बन गया है।

छत पर आकर देखता हूँ। हवा काना का चीरती हुई निकलती है। पहाड़ों पर बर्फ गिरी है इसी से यह शीत लहर चल रही है। आसमान सुबह से ही ठका है। सूरज के प्रकाश की राभावा नहीं दिखती। परदे भी पड़ा में दुबके हैं।

पास के बाड़ से बालका की आवाज़ आ रही है 'बल पीसा तू भी हड्डे मीटर रेस में खड़ा हो जा। रेडी बन दू थी स्टार्ट' और धावका के पैरा की धम धम तमाशवीन लड़का का हो हल्ला बीच बीच में एक दूसरे को उत्साहित करने की आवाज़ सुना पड़ती है एक अप चीनू, एक अप भोलू और तेज बल अप ।

छत से झाँक कर देखता हूँ। आशुतोष मोहल्ले के हम उस बालका का ट्रान्सफ़र रचा रहा है। हाथ में नोटबुक है जिसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों के खेलवार नाम लिखे हैं। हर ईवट के बाद वह नोटबुक में रिकार्ड दर्ज करता जाता है। वह समय का लीडर है खेला का फडक्कर है रेकार्डर रेफरी सभागी सब कुछ है।

पिछले दो दिना से देख रहा हूँ, आशुतोष और अन्नू आजकल दिन दिन भर बाड़े में लगे रहते हैं। मोहल्ले के बीस पचीस लड़के लड़कियाँ इकट्ठा हो जाते हैं और हाई जम्प लांग जम्प हड्डे मीटर रेस शॉटपुट पोलवॉल्ट आदि तरह तरह के खेल खेलते हैं।

अन्नू घर से सिलवट्टे का गोल बट्टा शॉटपुट के लिए उठा ले गया है। सिलाई मशीन के बक्से से मापने का इचीटैप भी ले गया है

यह जो उसके गले में झूल रहा है। आजकल उन पर खेलो का भूत सवार है। टी वी में नेशनल इटरनेशनल ओपन एथलेटिक मीट को पिछले दिना यड़ी रुचि से देखा है उन्होंने। कई कई प्रसिद्ध स्वर्णपदक विजेता एथलीट्स के नाम उनकी ज़बान पर है।

आशुतोष पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। पढ़ने में तो तेज़ है ही खेलकूद डिबेट, म्यूजिक कल्चरल शो जनरल कॉलेज आदि में भी अव्वल है। बात बात में वह अंग्रेजी लफ्जों का प्रयोग करता है और गली के लड़कों पर सवार रहता है।

नज़र उठा कर आसमान की तरफ़ देखता हूँ। बादलों की एक हल्की सी परत हटी है। कुछ उजाला हुआ है। सोचता हूँ, अँजुरी भर धूप उतर आए तो हाथों से मौजे उतार कर छात्राध्यापकों के 'लेसन प्लान' जॉंच लूँ। तभी पत्नी की आवाज़ आती है 'सामझो छो? घा पीशो?

हाँ ले आ।

बाड़े में लड़कों ने यड़ी मेहनत से स्टेडियमनुमा अडाकार ट्रेक बनाया है। आशुतोष धावकों को निर्देश दे रहा है कि फ़ील्ड के कितने घंकर लगाने हैं और कहाँ फ़िनिश करना है। पिकी को देखकर वह मुस्कराता है और कहता है सेलेना की तरह दौड़ा फरटि से।

हेलो! रेडी । देख इस धार सलाम गरीबा ओर सेलेना का रेकार्ड कौन तोड़ता है? वो कहता हुआ आशुतोष अपनी हाथघड़ी को स्टोपवाच बना कर सबको सावधान करता है और दूसरे हाथ की कनिष्ठिका य तर्जनी को जोड़ कर मुँह से स्टार्ट की सीटी बजाता है।

रेस शुरू धावका में होड़ाहोड़ दीवार के पास खड़े गली के तमाशवीन लड़कों का हो हल्ला हँसी ठिठोली फ़व्वतियाँ स्पर्द्धा और मौज़मज़े का एक शानदार माहौल।

शु जुओ छो। पत्नी पास आकर कहती है।

बघे लोग खेलो में मस्ती ले रहे है।

मुझ धाय का कप देती हुई वह मुँह चढा कर कहती है 'रजाओ भा ओमनो वीजो धघोज शो छे?

धघा कैसा भागवान? मैं कहता हूँ- देखती नहीं छुट्टियों का कितना रचनात्मक उपयोग कर रहे हैं ये! अपने आप खेलो का आयोजन करके ये लोग किस तरह अपना ज्ञान पुख्ता कर रहे हैं। न इनके लिए खेलों का कोई आयोजक है न प्रेरक है न प्रोत्साहनदाता है फिर भी अपनी आंतरिक सज़ से ये लोग किस तरह अपनी सामाजिकता और

मेन्त्री को पुष्ट कर रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है मैडम।

उधर पोलवॉल्ट की तैयारी हो रही है। चाय की चुरकी से भीतर गरमी महसूस करता हुआ मैं एक बार फिर से आसमान पर नज़र डालता हूँ। आसमान अब भी ठस है हवा अब भी तेज़ है लेकिन इन सबसे चेपरवाह बालक अपनी प्रवृत्ति में मगन है। दो लड़के सीने की ऊँचाई तक डोरी ताने खड़े हैं। सामने पोलवॉल्ट के लिए तैयार सात आठ लड़के पक्तियन्त हैं जिन्हें एक लाठी के टुकड़े से डोरी के ऊपर से छलांग लगानी है। आशुतोष अपने दोस्तों को समझाता है कि उन्हें बुबका की तरह छलांग लगाकर कैसे नया रेकार्ड बनाना है।

पत्नी भी मेरी देखा देखी झॉककर देखती है पर यह उसमें आनन्द नहीं ले पाई बोली रममत थी पेट न भराय। मारे रसाझमा जवानु छे। अवा नरवा काम माराथी न पोसाय।

मैं उसे रोककर एक बार फिर से समझाने की दुश्चेष्टा करता हूँ कि देखो कभी कभी मन न भी हो तब भी बालकों की प्रवृत्तियों में रुचि लेनी चाहिए। इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। वैसे तुम उन्हें प्रोत्साहन के शब्द न भी कहोगी तब भी वे उसी लगन से अपने काम में मगन रहेगे। प्रकृति ने वधो को ऐसी आंतरिक शक्ति दी है कि वे किसी बाहरी प्रोत्साहन के तलबगार नहीं होते। वे आंतरिक प्रेरणा से काम करते हैं और तब तक धरते रहते हैं जब तक कि उन्हें आत्मसंतोष नहीं हो जाता या वे थक नहीं जाते। और खेलना तो उनके सीखने का एक मेथड है। कितनी सारी बातें खेल ही खेल में सीख लेते हैं वे। नए नए शब्द अभिव्यक्ति कौशल वाणी व्यवहार शिष्टाचार गणित की सामान्य बातें नई-नई तकनीकें व कौशल सामान्य ज्ञान और न जाने क्या-क्या? तभी आशु आशु की पुकार लगाते हमारे पड़ोसी अम्लान दत्तो कियाड़ी खोलकर घर में आते हैं और पत्नी को सम्बोधित करते हुए बगला ज़बान में कहते हैं क्यों बोदी? एखोने आशुतोष एशे छिलो?

आवाज़ सुनकर पत्नी ऊपर जंगले के पास खड़े खड़े ही अपनी गुजराती मिश्रित बोली में कहती है आओ न अम्लान भाई! बाजूना वाझमा छोकराओनो दुर्नामेट थाय छे। आशुतोष त्याज छे।

वर्षों से देख रहा हूँ, न सुधा बगला जानती न अम्लान भाई गुजराती जानते पर न जाने इन भाषाओं में कौनसा तत्व अतर्निहित है कि एक की बात दूसरे तक सहज ही सम्प्रेषित हो जाती है।

अम्लान बाबू उन्हीं कदमों से वापिस चल देते हैं। बाड़े में लड़को

के झुड़ के बीच खड़े आशुतोष को क्रुद्ध नज़रों से देखते हुए पुकार कर कहने लगते हैं 'चोलो आशु' बाड़ी ऐशो केनो सोमोय नोष्ट कोरछो। तोमाय पोइवार जोन्य बोले नि कि ?

अम्लान बाबू की आवाज़ सुनते ही आशुतोष अपने घर की ओर भागता है। गली के अन्य लड़के भी सकपकाते-सकपकाते स्वयं को अपराधी मानते हुए धीरे धीरे खिसक जाते हैं। पलक झपकते बालको का मिनि-एशियाइ छिन्न भिन्न हो जाता है।

मे एक अयाचित आशका से भरा तेज कदमों से नीचे उतरता हूँ और दरवाज़े पर आकर कहता हूँ 'गुड मॉर्निंग अम्लान बाबू' आज तो फुरसत मे लगते है। आइए न' अनुरोध स्वीकार करके वे घर में घले आते है पर उनके घेहरे पर एक भाव अब भी मौजूद है जिसे सहज ही पढा जा सकता है।

पत्नी आकर पूछती है 'केम अम्लान भाई' कॉफी पीशो?

'श्योर' कहते हुए वे सोफे पर बैठ जाते हैं। मूढ़ उनका अब भी उखड़ा उखड़ा है।

घात में ही शुरू करता हूँ, आजकल तो अम्लान बाबू मोहल्ले के बड़े लोग खोलो मे इस क़दर मशगूल हैं कि इनको खाने पीने तक की फुरसत नहीं है।

अम्लान दत्तो भरे तो थे ही चिहुक उठते हैं 'सिली बोयेज दे आर स्पेइलिंग देयर प्रेशस टाइम इन सच वेस्टफुल एक्टिविटीज।

लगा कि जैसे उनके मुँह का स्वाद कड़वा हो गया। मेरी तरफ उन्मुख होकर कहते हैं 'की होये छे सोव छेलेदेर को मास्टर मोशाय' सोमोय का उपयोग करना कब सीखेगा ए लोग? नोबडी एमग्स अस टेल देम कि जाओ घोर जाके स्टडी कोरो।

उनकी बात के जवाब में कुछ कहना समीचीन नहीं लगता मुझे। सोचता हूँ, सवाद के सामान्य घरातल पर लाने के लिए अभी मुझे उनकी बातें उदारता से सुननी होगी।

पत्नी कॉफी ले आती है। आते ही वह भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाती हुई बोलती है 'तमारी बातो बरोबर छे अम्लान भाई' अ छोकराओ आवखो दाइो रखइताज फरे छे। स्टडीना नामे कटाखो आवे छे अमने।

रोई कोया आमि बोलछिलाम मास्टर मोशाय के' किन्तु ए भी क्या मास्टर मोशाय है— न छेलेदेरे को छाटवे न बोझावे कि बाड़ी ते बोसे होम वर्क कोरो।

कॉफी के दो-चार घूँट हलक से उतरते ही ऐसा लगता है मानो

अम्लान बाबू क्षण भर पूर्व की मगोमूमि से कुछ ऊर्ध्व स्तर पर पहुँच कर धितन की अपनी भावभूमि पकड़ रहे हैं। वालते हैं 'इन माई अली एलीमट्री क्लासेज आई हेड लर्ण्ट ए पायम' छोटा छेलेदरे क वास्त वा पोयम अच्छा है बट आई फील स्टिल इट हेज सम रेलेवरा फोर धी पीपल आलरो।

यह हुई 'कुछ बात' याद हो तो सुनाइए न' में अपनी उद्यतता व्यक्त करता हूँ।

फापी का आखिरी घूँट गल में उँडेलन के बाद व कविता सुनाते हैं

वर्क याइल यू वर्क एड प्ले याइल यू प्ले दट इज द वे टु बी हेप्पी एड ग ऑल देट यू हू, हू विद यार माइल थिग्स इन याइ हावज आर नयर इन राइट यन थिग एट ए टाइम एड देट इर बल इज ए घरी गुड रूल एज मैनी केन टैल।

पायम सुनकर पत्नी को मज़ा आ जाता है। कहती है 'वाह अम्लान भाई! केयु मजानु गोल्डन रूल छे' कामगी बेला काम अने रम्मतनी बेला रम्मत' अइया मनयी काम करवामा आवे ॥ ते साल न कहेयाय' कविता की पति दाहराती हुई यह खाली कप रकवियों उठाकर भीतर चल देती है।

म कहता हूँ अम्लान भाई यह कविता और इसका भाव अपनी जगह ह आर बालका की काम करने व सीखन की आदत अपनी जगह। क्षण भर को आप सोचिये तो सही— क्या आप किसी ऐसे रूल को गोल्डन रूल मानना उचित समझेंगे जो बालको क भीतर से पैदा न हुआ हो अथवा जिसे बालक स्वयं अपनी ज़रूरत क मुताबिक ईजाद न करे?

यह कविता अब भी बालको के पाठ्यक्रम में होगी। न होगी तो शिक्षा के ज़ेहन में तो अवश्य ही है। आज भी हमारे कई अध्यापक बालका को यह बताते हुए नहीं थकते कि उनके जीवन का गोल्डन रूल यही होना चाहिए। पर म काम के समय काम और खेल के समय खेल के भाव को लेकर कोई शिक्षण सूत्र नहीं बना सकता। अगर कोई बनाता है तो वह बाल स्वभाव और बाल-मनाविज्ञान क विपरीत आचरण करता है। आपको इस कविता में जो एक आदर्श बज़र आता है अम्लान बाबू, दरअसल उसी में एक आधारभूत श्रुति है।

अम्लान बाबू जिप्सम के व्यापारी हैं। वर्धवान युनिवर्सिटी से भूगर्भ विज्ञान में एम एससी करके व यहाँ पिता के काम में लग गए हैं। उनकी

अपनी खाने हैं। पचासो मजदूर काम करते हैं। बढिया ऑफिस है। प्लास्टर ऑव परिस बनाते हैं। मातृभाषा बंगला है अतः उनकी हिन्दी में बंगला और अंग्रेजी का विशेष पुट रहता है।

आशुतोष को वे भद्रजोचित उत्तम माहौल देना चाहते हैं इसीलिए उसे शहर के सबसे महंगे पब्लिक स्कूल में पढाते हैं। वे नहीं चाहते कि आशुतोष मोहल्ले के देसी माहौल में साधारण बालकों के साथ बैठे उठ और अपना समय बरबाद करे। इस मामले में वे थोड़े अनुशासन प्रिय हैं। जैसे वे अध्ययनशील और विचारवान हैं। चर्चा में बैठ जाते हैं ताकि फिर अपने ज़रूरी काम तक भूल जाते हैं।

अम्लान बाबू को उम्मीद नहीं थी कि वे पायम सुनकर विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। इसलिए जब मेने झुटि की बात कही तो वे फारन पूछ बैठते हैं वाट्स रोज विद द पोयम ?

मे कहता हूँ झुटि यह है कि काम के वक्त जिस काम की ओर खेल के वक्त जिस खेल की बात इस पायम में कही गई है क्या वे दो अलग अलग चीजे हैं? क्या खेल काम नहीं हो सकता? क्या काम खेल नहीं हो सकता? इनमें अंतर मानकर चलना ही झुटि है। परंतु खेल ऐसी रोचक और प्रभावशाली विधि है कि इससे सभी तरह के दुरुल काम आसान बन जाते हैं। बच्चा की कितनी बड़ी खूबी है अम्लान बाबू, कि वे अपने काम को आसान बनाने के लिए 'प्ले व मेथड' खुद-ब-खुद ईजाद कर लेते हैं। दूसरी बात यह कि खेल में सलग रहते हुए उनको अपने कई कई तरह के अनुभवों का दोहराने का अवसर मिल जाता है। इससे उनका लर्निंग एक्सपीरियंस स्थायी बनता है और वे नयी-नयी बात सीखते हैं।

ओ साव ठीक आछे बट प्लीज थिंक ए लिटिल कि जितना सोमाय तक ए लड़का लोग अपना फंडामेंटल लर्निंग कोर्स से दूर दूर रहेगा तो हाउ यिल दे कीप देमसेल्फ्स इन दिस विद द कंट्रॉल? आप तो जानता हैं इनका कार्स कितना लेज्डी हैं। जब तक चार-छो घाटा तक ए लोग स्टडी पर बोलगा नहीं तब तक हामवर्क कैसे पूरा हागा? प्रक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अम्लान बाबू अपनी अभिभावकीय व्यथा मेरे सामने व्यक्त करते हैं।

मैं अपनी कैफियत दंत हुए कहता हूँ हम लोग बच्चा का कार्स पूरा कराने या स्टडी पर बिठाने की बात कहीं कर रहे हैं अम्लान बाबू! मूल बात तो यह समझने की है कि बच्चे सीखते कैसे हैं? क्या वे हमारे द्वारा हॉट इपट के बाद जबरदस्ती बिठा देने से सीखते हैं? क्या वे काम

क समय काम और खेल क समय खेल का नियम लागू कर देने से सीखत है? अधिकांश माता पिता यही भांति पाले रहत हैं कि वे जबरदस्ती नहीं करण ता लड़क पढेगे ही नहीं। व यही मानकर चलते हैं कि बालक खेल म लगेगा ता समय गेवायगा और स्टडी मे बैठेगा तो पढाई करेगा। क्या आप बच्चा का स्टडी पर बिठाकर इस बात की गारंटी ले सकते है कि वह पढेगा ही?

यस! अम्लान बाबू कहते हैं स्टडी पर बैठेगा तो बच्चा पढेगा जरूर।

क्षमा करे अम्लान बाबू! यही तो भांति है। हमारे अनेक अध्यापक भी यही भांति पाले हुए हैं। मान लीजिए किसी क्लास म तीस विद्यार्थी बैठे है और मास्टर साहब उनको एलजेब्रा के फेक्टर निकालना सिखा रहे है। क्या सभी लड़को का ध्यान समान रूप से उनकी तरफ होना सम्भव है? भले ही उनकी नज़र बोर्ड पर टिकी हो लेकिन ध्यान होना जरूरी तो नहीं। बरामदे मे आने जाने वालो को देखने पर दरवाज़े के पास बैठने वाले लड़को का ध्यान भग होना लाजिमी है।

हमे तो मूल बात यही देखनी है कि बच्चा क सीखने मे स्वयं उनकी रुचि और लगन कितनी है? मनोविज्ञान कदता है कि सीखने म दो तत्व प्रमुख हैं एक स्टिमुलस याने उददीपक ओर दूसरा रेस्पोंस याने प्रतिक्रिया। सीखना एक ऐसी मानसिक घटना है अम्लान बाबू, कि जिसमे इन्हीं दोनो तत्वो के मध्य गहरा रिश्ता जुड़ता है।

वाट? आई फुडट फोला। ए कोथा डिटेल म बोझाआ प्लीज। ये बीच म ही पूछ बैठते है।

मे पूरी प्रष्टभूमि देते हुए उन्हे बताता हूँ, ऐसा है अम्लान बाबू! लगभग सौ साल पहले अमेरिका की कोलंबिया युनिवर्सिटी में एक प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक हो चुके है। उनका नाम था थोर्नडाइक। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला मे विल्लियो पर प्रयोग किया था। एक खास तरह का पिजरा उन्होंने बनवाया जिसे आप चाहे तो 'पजल बॉक्स' कह लीजिए। विल्ली को उसमे बंद कर दिया और खाना बाहर रख दिया। तब ये टकटकी लगा कर यह देखने लगे कि कितनी देर मे विल्ली कोई तरकीब लगाकर पिजरे से बाहर आती है। उन्होंने यह भी देखा कि किस तरह का भोजन (रिवार्ड) विल्ली के लिए अधिक आकर्षक और असरदायी रहता है। क्या भूखी विल्ली तब विल्ली की तुलना मे जल्दी तरकीबे लगाकर बाहर निकलती है?

वस्तुतः विल्ली को इतना सा काम करना था कि पजो से पिजरे का दरवाज़ा दबाय सिटकनी को ऊपर खींचे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। यह क्रिया बार बार दोहराई गई तब जाकर विल्ली को तरफ़ीव समझ में आई। थार्नडाइक ने इस प्रयोग के द्वारा सीखने के 'ट्रायल एरर मैथड' की तरफ़ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। विल्ली के साथ अनेक आवृत्तियों दोहराने के उपरान्त उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सीखना उद्दीपक और प्रतिक्रिया के मध्य का एक गहरा रिश्ता है जो हमारे स्नायुकाय में घटित होता है और परिणामतः कोई बात हमारी 'स्मृति' का अंग बन जाती है।

वरी इटरेस्टिंग मास्टर मोशाय! बट स्ट्रेज आल सो। आप ए कोथा जनरलाइज केनो कोरछा! जो सिद्धाता पशु पोर हाय शेकि मानुपेर ऊपर होवे? अम्लान वायू वही गहराई और धैर्यपूर्वक मेरी लंबी बात सुनने के बाद अपनी जिज्ञासा मेरे सामने रखते हैं।

ऐसा आरोप तो अम्लान वायू! इस सम्पूर्ण लेबोरेटरी मैथड पर यहाँ से लगता आया है। यह कोई खास बात नहीं। खास बात यह है कि थार्नडाइक ने इसी आधारभूत सिद्धांत से सीखने के तीन महत्वपूर्ण नियम बनाये थे जो हमारे लिए जानने योग्य हैं।

पहला नियम है 'लॉ ऑफ़ रेडिनेस' का अर्थात् जब कोई बालक कोई काम करने को उद्यत होता है तो वह प्रक्रिया उसे इस काम को करने में आनंद देती है और अगर वह काम नहीं करता तो उसके भीतर खीझ पैदा होती है। इसका अर्थ यह है अम्लान वायू! कि बच्चों के मन और उनकी इच्छाओं का उनके पढ़ने और सीखने में बहुत महत्व है।

उसका दूसरा नियम 'लॉ ऑफ़ प्रेक्टिस' कहलाता है। अभी आपने भी तो कहा कि प्रेक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यह वही नियम है। और तीसरा नियम है 'लॉ ऑफ़ इफ़ेक्ट' अर्थात् प्रभाव का नियम। इसका मुताबिक अगर किसी प्रतिक्रिया से कर्ता को सुख सतोष मिलता है तो कर्ता उसको दोहरायेगा और यदि उसका परिणाम कष्टदायी हुआ तो नहीं दोहरायेगा।

मे आपको यही बताना चाहता हूँ अम्लान वायू! कि मनोविज्ञान के आधार पर बालक की इच्छा के विरुद्ध उन पर अपनी इच्छाएँ अत्यन्त आदेश लादने से बचना चाहिए। मैं तो अपने टीचिंग में शुरू से ही इन बातों पर अमल करता आया हूँ। वस इसीलिए मुझे काम के समय काम और खेल के समय खेल वाली बात पसंद नहीं आती। थार्नडाइक

का यह उदाहरण विद्वत्ता झाड़ने के लिए नहीं अपितु प्रसंगवश बताना जरूरी था। फिर आप जैसे गुणज्ञाही और विचारशील व्यक्ति से ही तो ऐसी अकादमिक चर्चा की जा सकती है।

देवस राइट मास्टर मोशाय! आपसे ही तो किछु ना किछु शिक्षा होता है किंतु एकटा काया बोलो-ए 'लॉज ऑव लर्निंग' वालका पर एप्लाई करन का हालात म आपको ऐसा नहीं लगता कि मोटिवेशन ऑव स्टुडेंट इज ए मस्ट फोर द टीचर्स?

वेशक।

वन थिंग मोर अम्लान बाबू बाण भर रुक कर चिंतन के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं आई थिंक, एक तरह का एक्सपीरियंस हासिल कर लेने का बाद उसकी सिमिलर हालात म जब नया एक्सपीरियंस सामने आएगा तो चाइल्ड विल ईजीली फस द न्यू सिच्युएशन। आई मीन देट दे केन ट्रांसफर द्यर एक्सपीरियंस टु अदर सिमिलर फील्ड। क्या गलत बोला?

वाह अम्लान बाबू! आपने बहुत पते की बात पकड़ी है। पढ़ना आखिर और है ही क्या? अगर बालक ने स्कूल म एन्साइक्लोपीडिया का उपयोग करना सीख लिया तो वह मापैड की मनुअल देख कर अपनी खराब पड़ी मापैड को ठीक करना सीख सकता है। यही तो ट्रांसफर ऑव एक्सपीरियंस है। लेकिन अम्लान बाबू, सीखने की इस स्टेज तक पहुँचने से पहले आपके जैसे पैरेंट्स को और अधिक जागरूक बनना पड़ेगा और हमारे टीचर्स को भी बहुत बहुत होमवर्क करना पड़ेगा।

सहसा सुधा आकर कहती है हजी तमारी बातो पूरी नथी थई? अम्लान बाबू ने तो हचे रजा आपो। अलुधती बेन कालीवाड़ी जवाने ओमनी बाट जुये छे।

सुनते ही अम्लान बाबू तत्काल उठते हैं और आच्छा आमि आरिछ कहते हुए चल देते हैं। हम भी दरवाजे तक आकर उन्हें आयजो कहते हैं।

सीढियों चढ़कर म बापिस छत पर आता हूँ। उजाला थोड़ा और फैल गया है। थोड़ी कमजोर-सी धूप भी उतर आई है लेकिन हवा का पैनापन अब भी बरकरार है।

हाथों के मौजे उतार कर लेसन प्लान क रजिस्टर देखने बैठता हूँ पर ध्यान टिका है पास वाले बाड़े में जहाँ गली क लड़को ने अपनी आंतरिक ऊर्जा से एक जीवत क्लासरूम की सृष्टि की थी जहाँ वे शिषार्थी भी थे और शिषाक भी जहाँ उनकी विविध प्रवृत्तिया में आंतरिक ऊर्जा

थी उलझस था जहाँ प्रसंगानुसार सीखने की सामग्री स्वतः जुटाई जा रही थी और विधियाँ स्वतः उपस्थित हो रही थी और जहाँ बालक कई कई विषयों की परिसीमा में प्रविष्ट होकर ज्ञान के निर्मल जल में अवगाहन कर रहे थे।

पलक झपकते बालका का खेल ससार छित्रभिन्न हो गया उनकी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति अवरुद्ध हो गई और क्रियाहीनता का एक वितान इस छोर से उस छोर तक फैल गया। सोचता हूँ, हम लाख कोशिश कर ले चाहे जितने विस्तार और वारीकी से 'लरान प्लान बना ल पर क्या वह जीयतता ला सकेंगे जो कुछ देर पूर्व बालका ने अपनी अतः प्रेरणा और सूझ से खेल प्रवृत्ति के रूप में यहाँ रची थी?

नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखता हूँ। धूप कुछ खिल गई है। बादल कुछ दिखर गए हैं। लेकिन मेरे मन का आकाश बादल से घिर गया है। देखे कब पास वाले बादे में बालका की किलकारियाँ गूँजती हैं कब बादल छँटते हैं और कब अँजुरी भर धूप उतरती है।

सवाल सीखने-सिखाने का

तैयारी किए वगैर कदा म जाकर पढना या तो एक उँचे दर्जे की साधना समझी जानी चाहिए या फिर परले सिरे की जड़ता। और हमारे यहाँ कक्षा शिक्षण मे अपेक्षाकृत जड़ता का ही माहौल ज्यादातर नज़र आता है। साधना की बात तो शगुन पछी की तरह कभी-कभार दिखने वाली चीज़ है।

कक्षा म जाकर पढना अध्यापक के लिए हमेशा एक चुनौतीपूर्ण काम रहा है यह बात भिन्न है कि यह उसे किस रूप मे ले रहा है। विमान के कॉकपिट मे बैठे पायलट से उसकी स्थिति जरा भी फर्क नहीं होती जिसे उड़ान से पूर्य कितने ही छोटे बड़े कल पुर्जों की गति और सन्तुलन पर सतत ध्यान देना पड़ता है। अध्यापक को भी पाठ्यवरतु शिक्षण प्रयोजन विद्यार्थी की रुचि सलग्नता शिक्षण मे उसकी स्थिति, और शिक्षण विधिया का लफर न जाने कितनी कितनी बाते सोघनी पड़ती है। और फिर उसकी नज़रो के सामने भी ता सूक्ष्म सवेदी यन्त्र घेठे रहते हैं। क्या उन लोगो की गति प्रगति और सन्तुलित विकास पर सतत ध्यान देना अध्यापक का दायित्व नहीं?

जॉन ब्रोडस वाटसन स लेकर बी एफ स्किनर तक और ज्यों पियाज़े से लेकर जिराम ब्रूनर तक सभी व्यवहारवादी एव सज्ञानवादी मनाविज्ञानयत्ताआ ने अपने प्रयोगो एव परीक्षणो के आधार पर बाल मन की बारीकिया का विवेचन किया है। उनके परिप्रेक्ष्य म उन्होने अध्यापको के लिए अपने शिक्षण सिद्धान्त भी प्रस्तुत किये हैं जो कक्षा शिक्षण मे बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं। इस लेख मे हार्वर्ड के जाने माने मनोवेज्ञानिक जिराम ब्रूनर के शैक्षिक विचारो और उसके द्वारा प्रतिपादित सीखने सिखाने की अनुसंधान विधि पर ध्यान केन्द्रित करने का विनम्र प्रयास किया गया है।

शिक्षण के अपने ध्येय को लेकर ब्रूनर ने बहुत स्पष्ट लिखा है

कि पाठ्य सामग्री की संरचना के प्रति विद्यार्थियों की सामान्य समझ को विकसित करना ही शिक्षण का अंतिम ध्येय है। जब बच्चा अपने विषय की संरचना को समझ जाता है तो वह उसे एक सम्बद्ध पूर्णता के रूप में देखता है। दूसरे समझतावादी (जेस्टाल्टिस्ट) है इसलिए सार्वभौमिक महत्व की अवधारणाएँ निर्धारित करने अथवा सुसंगत मान्यताएँ तय करने का आग्रह रहा है उसका। वह बार बार अध्यापकों से यही अनुरोध करता है कि वे कक्षा में पढ़ाते वक्त ऐसा वातावरण बनाये ऐसी स्थितियाँ निर्मित करें कि जिससे विद्यार्थी अपने विषय विशेष की संरचना को अच्छी तरह से जान सकें समझ सकें। संरचनाओं के आधार पर अगर कक्षा में पढ़ाई होती है तो वह अधिक स्थायी होगी। बच्चे आसानी से उसे भूलेंगे नहीं। मान लें कि किसी बालक ने जीवविज्ञान पढ़ा। आने वाले वर्षों में वह उस विषय की बहुत सी बातें बहुत सी बारीकियाँ भूल भूल जाएगा। पर अगर उसको सामान्य संरचनाओं की समझ के साथ पढ़ाया जाएगा तो वह उन तमाम बारीकियों का आसानी से याद भी रखेगा और उसके बताने में पूर्ति भी रहेगी।

दूसरे ने अपने इन विचारों को 'सीखने के सिद्धान्त' कहने की अपेक्षा अनुदेशन सिद्धान्त कहना उचित समझा है क्योंकि वे वर्णनात्मक होते हैं याने वे तथ्य प्रस्तुति के बाद वर्णन करते हैं कि क्या-कुछ होता है जबकि वे निर्देशात्मक होते हैं याने वे पहले से ही निर्देशित कर देते हैं कि किसी विषय विशेष को किस उम्दा तरीके से समझाया जा सकता है। अगर 'सीखने के सिद्धान्त' हमें यह बताते हैं कि छह वर्ष की बच्चे के बच्चे विषय के विचार (रिवर्सिबिलिटी) को अब तक जज्ब नहीं कर पाये हैं तो अनुदेशन सिद्धान्त रास्ता सुझावेगा कि किस उत्तम विधि से बालक को यह भाव स्पष्ट कराया जाए और कब कराया जाए।

दूसरे के सिद्धान्तों में उत्प्रेरण सबसे पहला है। उनकी मान्यता है कि प्रत्येक बालक में सीखने की इच्छा जन्मजात होती है। उस इच्छा को गतिशील रखने के लिए वैसे तो उत्प्रेरण के बाह्य तरीके भी हैं जिसकी तरफ स्किनर ने ध्यान दिलाया था याने पुनर्वर्तन (रिइन्फोर्समेंट) पर आन्तरिक उत्प्रेरण अधिक स्याई तरीका है। आन्तरिक उत्प्रेरण का उत्तम उदाहरण है जिज्ञासा। प्रत्येक व्यक्ति सतार में जिज्ञासा का अपरिमित कोश लेकर अवतरित होता है। बालकों में तो इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तभी तो वे किसी एक प्रवृत्ति विशेष से चिपके नहीं रह सकते। एक को छोड़कर दूसरी से दूसरी को छोड़कर तीसरी व चौथी से जुड़ते जाते हैं। बालकों के बौद्धिक विकास को गति देने के लिए इस स्थिति का

भरपूर लाभ उठाया जाना चाहिए। उत्प्रेरण से जुड़ी एक स्थिति यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति सक्षमता प्राप्त करना चाहता है। वधे उसी काम को रुचिपूर्वक किया चाहता है जिसमें वे अपने का सक्षम महसूस करते हैं। इसके विपरीत जिन प्रवृत्तियाँ स व रच मात्र भी स्वयं का सक्षम महसूस नहीं करते उनमें उन्हें उत्प्रेरित करना कठिन हो जाता है। दूनर ने उत्प्रेरण में एक ओर तत्त्व को सम्मिलित किया है। वह है अन्योन्याश्रितता (रेसिप्रोसिटी)। याने दूसरों के साथ सहयोग की भावना से काम करने की ज़रूरत। मानव समाज का विकास भी इसी उत्प्रेरण की बदौलत हुआ है।

प्रश्न उठता है कि उक्त सभी प्रकार के आभ्यतरिक उत्प्रेरणा का एक शिक्षक कदा शिक्षण में कैसे-क्या लाभ उठा सकता है? दूनर लिखते हैं कि प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थियों का विकल्पा का पता लगाने में उन्हें तलाश करने में सहयोग ही न द बल्कि रास्ता दिखाय। अतः सीखना और है भी क्या? समस्या का समाधान या विकल्पा की तलाश करना ही ता है। बालकों को विकल्पा की तलाश के लिए क्रियाशील बनाना है। अध्यापक का इस स्तर पर ध्यान देना चाहिए कि अगर विद्यार्थियों का दिया हुआ कार्य आसान होगा तो उनका लिए चुनाती नहीं रहेगी और अगर कार्य जटिल होगा तो व विकल्पा का पता लगाने में क्षमति हो जाएंगे। याने समस्याएँ इस हद तक जटिल ह कि बालकों की आभ्यतरिक जिज्ञासा उन्हें विकल्पो की तलाश के लिए क्रियारत रख। दूसरे यह कि विकल्पा की तलाश का काम बराबर जारी रहे। छात्रों को इस बात की आश्वस्त रहे कि गुरुजी के निर्देशन में जा तलाश चल रही है यह कहकर कहते हैं। तीसरे बालकों को अपने कार्य की दिशा का अता पता बराबर रहे कि विकल्पा की तलाश का उनका प्रयोजन क्या था और कहीं तक उन्हें सफलता मिल चुकी है।

कुल मिलाकर अपने इस प्रथम सिद्धांत में दूनर यही कहना चाहते हैं कि बच्चा में सीखने की इच्छा जन्मजात होती है। शिक्षकों की यह चेष्टा रहे कि उनके निर्देशन में बच्चे विकल्पा की सार्थक तलाश कर। अपने आप तो बच्चे घरों पर भी सीखते हैं तब स्कूली शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है। दूनर का यह सिद्धांत स्कूली शिक्षा की महत्ता प्रतिपादित करने वाला है।

दूनर का दूसरा सिद्धान्त शिक्षा जगत में एक सर्वथा नया अभिमत है कि कोई भी विषय किसी भी बालक को विकास के किसी भी स्तर पर बौद्धिक ईमानदारी के साथ प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा शिक्षण की वैज्ञानिकता/114

सकता है। अपनी बात को और स्पष्ट करत हुए व लिखत है कि अगर समुचित रीति से पाठों की सरचना पर ध्यान दिया जाए तो किसी भी विचार समस्या अथवा ज्ञान को सरल विधि से प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि कोई भी जिज्ञासु उस अच्छी तरह से ग्रहण कर सक। पर इसका आशय यह नहीं कि छह वर्ष की आयु का बच्चा आइस्टीन के सापक्षता सिद्धान्त की सूक्ष्मताओं का अच्छी तरह से हृदयगम कर सकगा। ब्रूनर की मान्यता है कि अगर विषय की सरचनाओं पर समुचित रीति से ध्यान दिया जाए तो आइस्टीन की मोटी माटी बात बच्चा समझ सकता है। चल्कि यदि उस पूछा जाए तो वह किसी भौतिकशास्त्री को उक्त सिद्धान्त से सम्बन्धित अच्छे भले उत्तर भी दे सकता है।

यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि छोट बच्चा को पढ़ाने के लिए प्रभावशाली तरीके कैसे तैयार किये जाएँ? क्या आधार है? इसके उत्तर में ब्रूनर पाठ्यवस्तु की प्रस्तुति के तीन तरीकों का उल्लेख करता है प्रस्तुति का ढंग प्रस्तुति की लाघयता प्रस्तुति की ताकत।

ब्रूनर की मान्यता है बालक इन्द्रियबोध (एनक्विटिव) से मूर्त प्रस्तुति (आइकानिक) की ओर और अत में अमूर्त (सिम्बोलिक) प्रस्तुति की दिशा में बढ़ता है इसलिए शिक्षण विधियाँ का निर्धारण भी तदनुसार ही किया जाना चाहिए। कई बार ग्राह्य शक्ति की न्यूनता वाले बालकों का समझाने के प्रयास में शिक्षकों को इसीलिए निराशा का सामना करना पड़ता है कि उनकी प्रस्तुति का ढंग बालकों के अनुभूति स्तर से असंगत होता है। बच्चा तब तक अज्ञाह्य रियलि में रहगा जब तक कि सम्प्रेषित वस्तु उसके लिए वाघगम्य नहीं हाजी।

छोटे बच्चे किसी भी चीज़ का क्रिया द्वारा सीखत हैं। चूँकि उनका मनाजगत इन्द्रिय बोध से दिशा ग्रहण करता है इसलिए उन्हें सिखाने में गत्यात्मक और क्रियात्मक उदाहरणों का समावश किया जाना चाहिए। याने शब्दहीन सम्प्रेषण के प्रयास किये जाएँ। जब बच्चे बिना क्रिया के वस्तु का समझने लग जाते हैं तो स्पष्ट है कि उन्हें प्रस्तुति में मूर्तता की आवश्यकता है। वे अब खान के अभिनय या क्रिया के बिना भी चम्मच या रोटी के चित्र बना सकत हैं। बालक के बौद्धिक विकास में इस विदु की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि शिक्षण का स्थाई व आसान बनाने के लिए चित्र एवं रेखाकला का आश्रय लिया जाए। प्रस्तुति के तीसरे चरण में जिसे ब्रूनर ने अमूर्त या 'सांकेतिक' नाम से अभिहित किया है बच्चे अनुभवों को भाषा द्वारा व्यक्त करने लग जात हैं। उनके विचारों में तार्किकता और संश्लिष्टता आन लगती है। इसी से उनका अनुभव

जगत निर्मित होता है जो समस्या समाधान के लिए बालको को प्रेरणा प्रदान करता है।

प्रस्तुति के इन तीनों तरीकों में से अध्यापक किसे चुने कि जिससे शिक्षण प्रक्रिया को चल मिले? यह बात तो बालक की उम्र पर उसकी पृष्ठभूमि तथा पाठ्यवस्तु पर निर्भर करती है। अगर नीति सम्यक् कोई पाठ्य विषय है तो प्रस्तुति अमूर्त हो। भूगोल के शिक्षण में मूर्त प्रस्तुति काम आती है और गति सम्बन्धी कौशल सिखाने में तो मूर्त प्रस्तुति बहुत कारगर सिद्ध होती है। पर गणित को इन तीनों ही प्रस्तुतियों में समाहित किया जा सकता है। ऐसी दृष्टि की मान्यता है।

द्वितीय का तीसरा शिक्षण सिद्धान्त है अनुक्रम या क्रमिकता। अगर बालक को किसी विषय को समझने में कठिनाई दर्पण आती है तो यह काफी कुछ उस विषय की क्रमिक प्रस्तुति पर निर्भर करता है। पढ़ाते वक्त इस बात का सर्वाधिक ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्यार्थी को विषय के विविध पक्षों की क्रमिकता से परिचित कराते हुए आगे ले जाया जाए। द्वितीय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इंगित करते हुए लिखा है कि बौद्धिक विकास भी अपने आंतरिक रूप में क्रमबद्धता लिए होता है। वह अभिनय से मूर्त की तरफ और फिर अमूर्तता की ओर जाता है। इसलिए अध्यापक को किसी भी विषय के शिक्षण में भी यही क्रमिकता बरतनी चाहिए। क्रमिकता बालको के लिए उत्प्रेरण का भी काम करती है।

द्वितीय का चौथा और अंतिम शिक्षण सिद्धान्त है पुनर्बलन। सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। किसी भी समस्या या विषय पर अधिकार हासिल करने के लिए फीडबैक मिलना जरूरी है यह ज्ञान जरूरी है कि उसे हम कैसे सम्पादित कर रहे हैं।

इन्हीं सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय ने बालको के सीखने की अनुसंधान विधि बनाई है। पर यह विधि सर्वथा द्वितीय के मरिचक की ही उपज नहीं है। इस दिशा में जॉन डीवी तथा कई अन्य सज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों ने भी प्रयास किये थे। ज्यों पियाज द्वारा काफी पहले सुझाई गई यह बात इस विधि के केन्द्र में स्थित है कि कक्षा की पढ़ाई में बालक की ही सक्रिय भूमिका रहनी चाहिए। हमारे यहाँ स्थिति इसके ठीक विपरीत रहती है याने अध्यापक कक्षा में सर्वाधिक मुखर होता है और विषयवस्तु से सम्बन्धित व्याख्याएँ अथवा सूचनाएँ स्वयं विद्यार्थियों को वह उपलब्ध कराता है। अनुसंधान विधि का आशय यह है कि विद्यार्थी ज्ञान का अपना पैकज खुद तैयार करे जबकि व्याख्या विधि का आशय

यह रहता है कि कोई अन्य व्यक्ति आकर उसे खोलकर बताए।

किसी भी कविता को कठस्थ करना पहाड़े या देशो की राजधानियों के नाम याद करना बहुत आसान है। लेकिन यदि अर्थपूर्ण सीखने सिखाने का आग्रह है तो इसके लिए अनुसंधान करना पड़ेगा। विद्यार्थी जब स्वयं अपने अन्वेषण या अपनी छानबीन से तथ्यों को ज्ञात करता है तो वह उसके लिए ज्यादा उपादेय रहता है। अपेक्षाकृत स्मृति पर निर्भर रहकर सूचनाएँ एकत्र करने के। शिक्षकों के सामने अपनी अपेक्षा रखते हुए ब्रूनर ने लिखा है कि विद्यार्थियों को एक वैज्ञानिक इतिहासवेत्ता या गणित शास्त्री की भाँति स्वतः काम में लगने दे और अपनी समस्या के समाधान तलाशने दे। यानि अर्थ का अन्वेषण वे करें और शिक्षक उन्हें बोधगम्य भाषा में अवधारणाएँ समझाने में सहायक बनें। द एक्ट ऑफ डिस्कवरी नामक अपने एक निबंध में ब्रूनर ने अनुसंधान विधि के चार लाभ बताए हैं

- 1 बौद्धिक सामर्थ्य में अभिवृद्धि
- 2 बाह्य की अपेक्षा आंतरिक लाभ पर बल
- 3 समस्या समाधान में इस तकनीक का उपयोग
- 4 स्मृति में चिरकालिक स्थायित्व।

ब्रूनर यह नहीं कहते कि अनुसंधान की विधि ही सीखने की एक मात्र नायाब पद्धति है। न ही वे बालक से यह कहते कि किसी विषय विशेष की प्रत्येक समस्या के अन्वेषण में वे अपनी शक्ति खपाते रहे। जो तकनीकें अथवा जो विचार हमारी संस्कृति का अंग बन गए हैं उनकी फिर से तलाश करके देखना बत की बरबादी ही है। अब रेडियो प्रसारण की जिस विधि को वर्षों पूर्व मारकोनी ने एक द्वार अन्वेषित कर दिया तो इसका यह आशय नहीं कि बालक उस दिशा में अपनी ताकत लगाए। हाँ सूझ बूझ युक्त प्रश्नों के माध्यम से शिक्षकों के निर्देशन में वे रेडियो प्रसारण के मूलभूत सिद्धान्तों की पड़ताल अवश्य करें। सीखने की यह विधि रेडियो प्रसारण सिद्धान्तों को रटने की बजाय कहीं ज्यादा उपयोगी रहती है।

शिक्षण की यह विधि शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। बालकों को निर्देशित करने वाले व्यक्ति को अधिक गंभीर अधिक चौकता नस और अपने विषय का अधिकारी बनना पड़ता है। हड़बड़ी या जल्दबाजी को इसमें कतई कोई स्थान नहीं। एक अच्छा शिक्षक धैर्यवान होता है और अनुसंधान विधि का संचालन धैर्य के साथ ही किया जाता है और यही इसकी प्रभविष्णुता का राज भी है।

समरहिल का सम्मोहन

लगभग एक दशक पूर्व एक अमेरिकी शैक्षिक पत्रिका में वी एक स्टिकनर का एक निबंध पढ़ने में आया था द फ्री एण्ड हैप्पी स्टुडेंट । निबंध के प्रारम्भ में लिखा था

उस बालक का नाम है एमील । अठारहवीं सदी के मध्य भाग में जन्मा था वह— जिन दिनों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पहला पहला दौर शुरू हुआ था । पिता का नाम है जीन जैक्रीज सरा पर उसका लालन पालन करने वाले माता पिता और भी हैं जैसे पैस्टोलाजी फ्रांसिस मोटेसरी से लेकर ए एस रील और ईवान ईलिय तक ।

यह एक आदर्श बालक है । गुरुजना और माता पिताओं के प्रति उसके हृदय में सम्मान है । अनुशासन की उसके साथ कोई समस्या नहीं । वह पढ़ता है क्योंकि फुदरत ने उसे जिज्ञासु बनाया है । वह घींजे बनाना सीखता है क्योंकि वे उसमें दिलचस्पी जगाती हैं । पर दुर्भाग्यवश वह कल्पनाशील है । रूसो के साथ वह इसी स्वाभाविकता से रहा था जिसने स्वयं अपने बच्चे को अनाथालय में भर्ती करा दिया था और फिर मन के किसी निभृत कोने में अपने आप से पूछा था— कैसे पढ़ाऊँ अपने इस कथा नायक को ?

पर रूसो ही नहीं बालक को आज्ञादी दकर खुशी खुशी पढ़ाने का आर भी प्रमाण पॉल गुडमन जॉन हाल्ट जोनाथन कोजोल या चार्ल्स सिल्वरमैन आदि की पुस्तकों में मिल जाते हैं । वे सब के सब काल्पनिक हैं । एमील को सही ढंग से शिक्षा देने के प्रमाण वहीं कहीं ओर कभी कभी ही मिलते हैं ।

आज भी एमील अध्यापकों के सामने बैठा है और परेशान है । उसे भरपूर स्वतंत्रता देकर आह्लादपूर्वक पढ़ाने का मुकम्मल प्रबंध देखने में नहीं आता । मान ले अगर किसी किडरगार्टन या मोटेसरी में अनुकूल वातावरण मिल भी गया तो उससे अगली सीढ़ी पर तो उसे अनुशासन

स्तरीयता कक्षा श्रेणीबद्धता आदि न जाने किन् किन् बच्चों में बँधना पड़ता है। एक पूरी व्यवस्था उस पर हावी हो जाती है। विरही भी कोने से उसे स्वयं को पहचानने समझने में मदद नहीं मिलती। उसे तो वही बनना पड़ेगा जो उसे व्यवस्था बनाना चाहती है। ऐसे में एमील की परेशानी को समझा जाना चाहिए।

हमारे योजनाकारों के जेहन में यह बात आती क्या नहीं कि अगर एमील को कक्षा की चहारदीवारी में बेधा री कतारों में बिठाने से उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता आहत होती हो तथा उसकी सृजनात्मकता बाधित होती हो तो बच्चे हटा दे या बालक को कुदरती माहौल में ले जाया जाए। अगर उसकी क्रियाशीलता तथा स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ में उध्वंखलता नज़र आती है जिसे बल प्रयोग द्वारा ही शमित किया जा सकता है तो बराबर गहरायनी उस अव्यवस्था को जारी रहने दीजिए क्योंकि यह शक्षिक है 'सृजनाकारी' है। परीक्षाओं और श्रेणियों की चिंता किये बगैर बालक को अगर सचमुच में अज्ञान से मुक्त नहीं किया जा सकता तो ऐसी परीक्षाएँ समाप्त कर देनी चाहिए।

मेरे मानस में एक चित्र उभरता है। एमील एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ यह हर तरह से खुश है मुक्त है आह्लादित है अपने में खोया है अपने आप को पहचानने में और माहौल के अनुरूप ढलने में लगा है। उसका शारीरिक मानसिक भावनात्मक विकास स्वयंमेव हो रहा है और धीरे धीरे यह पूरी सामाजिक व्यवस्था इराबी विरादरी उसके साथ अपने अंतर्संबंध एक न्यायप्रिय समाज व्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति की सीमाओं को समझ रहा है।

यहुत पुराना स्कूल है यह। इंग्लैंड के लीस्टन (सफोक) में सन 1921 में खुला था। नाम है 'समरहिल'। संभव है यहुतों ने इसे देखा हो जाना हो। मैं तो इसके बारे में पढ़ा है— बार-बार पढ़ा है और हर बार इसे पढ़ते पढ़ते मानस में एक चित्र उभरा है कि यही यह स्कूल हो सकता है जहाँ एमील की उत्तम पढ़ाई हो सके। और खयाला ही खयालो में वह 'समरहिल' अपने पूरे परिवेश के साथ हमारे यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनियों वाले किसी तपोवन के पार्श्व में उतर आता है। ए एस नील के भीतर किसी तत्त्व-दृष्ट ऋषि जैसा जीवन सत्त्व झिलमिला उठता है। 'समरहिल' का सम्मोहन मन पर ऐसा छाता है कि यह इन्द्रजाल हटाए नहीं हटता। यह सम्मोहन जागा है उसे बार-बार पढ़ने से और उसके भीतर बैठने से।

यूँ तो सदिया से व्यक्ति एवं समाज को सुधारने वल्लि इन्हे पूण बनान क लिए सही शिक्षा की महत्ता का समझा गया ह और इसक लिए प्रवध भी हुए है, क्योंकि मनुष्य के भीतर एक भलापन है, एक विवेक भी है और शिक्षा क माध्यम से बाहरी आवरण को हटा कर इन गुणो को जगाना होता है। इसी मूल भाव से हर देश मे न जाने कितनी सारी शालाएँ खुली होगी। रूसो ने अपनी अमर कृति एमील मे इसी विचार को व्यक्त करते हुए लिखा है कि बालक को समाज के बनावटी रूढ पुराने बधना से अगर हम मुक्त कर लेगे तो उस मुक्त यातावरण मे वह स्वभावानुसार अपना विकास कर सकेगा। ऐसे ही 'समरहिल का भी मूलमंत्र यही है— बालक को अपने विकास के लिए मुक्त छोड़ दीजिए। मानवीय विकास के नैसर्गिक तरीको से वह स्वयं अपना विकास कर लेगा।'

समरहिल शिक्षा जगत मे एक ऐसा अदभुत विद्यालय है जो बालको के स्वस्थ सवेगात्मक समायोजन पर अधिक बल देता है। जहाँ हर बालक स्कूली गतिविधियो और पाठ्यक्रम मे निर्णय लेने का अधिकारी है। किताबो कक्षाओ परीक्षा आदि को जहाँ महत्त्व नहीं दिया जाता अपितु मुक्त विद्यार्थिभ्यक्ति को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता है और जहाँ बघो पर कम से कम पावदियोँ आयत की जाती है।

आइए जरा 'समरहिल की काया मे प्रवेश कर।

यह एक आवासीय स्कूल है। पाँच से पन्द्रह वर्ष की उम्र के बघे पढते हैं पर 16 वर्ष की उम्र तक ही उनको पढाने का नियम है यहाँ और छात्रो की सख्या भी सीमित रखी जाती है याने 20 लड़कियोँ और 25 लड़के।

बालक बालिकाओ के रहने के कमरो मे किसी को निरीक्षण अवलोकन की इजाजत नहीं है। बघे अपने कमरो मे मुक्त हैं। पोशाक का भी उन पर कोई बधन नहीं जी भाये सो पहनो।

शुरु शुरु मे अखवार वालो ने इस स्कूल को लेकर बड़ा कोहराम मचाया नाम दिया था- 'मनमर्जी का स्कूल। बालको को जंगली आदिवासियो का समूह बताया था— जो न आचार जानते न सलीके।

प्रारम्भ मे 'समरहिल एक प्रायोगिक स्कूल था। बाद मे यह प्रदर्शन स्कूल बन गया क्योंकि अपनी निराली शैक्षिक प्रवृत्तियो द्वारा इसने सिद्ध कर दिखाया था कि 'स्वतंत्रता का असर होता है। ए एस नील दम्पति एक ऐसा स्कूल खोलना चाहते थे जो बघो के अनुरूप बले न

कि जहाँ दधे स्वय को स्कूल के अनुरूप ढाले। नील ने अपने वक्त में कई विद्यालया में अध्यापन-कार्य किया था और वे उन तमाम शिक्षण विधियों एवं व्यवस्थाओं से वाकिफ थे जो प्रौढ अवधारणाओं पर आधारित होने के कारण एक आवारगत वधन रखती थी कि वधो को केसा व्यवहार करना चाहिए और कैस पढाना चाहिए। ये उस ज़माने की बातें थीं जब विज्ञान में मनाविज्ञान की स्वतंत्र सत्ता का उदय भी नहीं हुआ था। नील ने यह तय किया कि स्कूल में प्रत्येक बालक को पूरी आज़ादी दी जाए। इसका यह अर्थ हुआ कि उन्हें अनुशासन उपदेश परामर्श नैतिक शिक्षा धार्मिक निर्देशों आदि से ज्ञात पानी पड़ी।

नील की मान्यता थी कि बालक स्वभावतः भला होता है और उनका यह विश्वास जीवन की आखिरी साँझ तक अडिग रहा था। इसी भरोंस उन्होंने 'समरहित' में बड़े बड़े करिश्में कर दिखाए थे। अगर हम बालक के प्रति आस्थावान रहे कि वे बुद्धिमान और यथार्थवादी होते हैं और अगर हम उन पर अपने प्रौढ सुझाव न लादे तो वे उस हद तक विकास कर दिखाते हैं जहाँ तक जाने की उनमें क्षमता होती है।

'समरहित' की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पढना ऐच्छिक है। वधे चाहे तो अध्यापकों के पास पढने जाएँ चाहे तो यहाँ तक न जाएँ। समय विभाज-वक्र है ज़रूर पर बालकों के लिए नहीं अध्यापकों के लिए। पढने क इच्छुक छात्र वैसे तो अपनी वय के अनुसार ही कक्षाओं में जाते हैं पर कई बार वे अपनी रुचि के अनुसार भिन्न कक्षाओं में भी जाने को स्वतंत्र हैं। 'समरहित' में नूतन शिक्षण विधि या सिद्धान्त नामक कोई चीज़ नहीं लगी क्योंकि अध्यापकगण पढान को अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। उदाहरण के लिए गणित में भाग लगान की प्रक्रिया का ज्ञान कराना हो तो विशिष्ट शिक्षण विधि पर उन लोगों का कोई आग्रह नहीं होता क्योंकि इस विषय की महत्ता सिर्फ़ उन्हीं छात्रों के लिए है जो इसे सीखना चाहते हैं और जो बालक भाग की प्रक्रिया सीखने के इच्छुक हैं वे चाहे कैसी ही विधि से क्यों न सिखाया जाए सीखेंगे ही।

'समरहित' में अमूमन किंडरगार्टन स्तर तक के बालक नियमित रूप से कक्षा-कक्षा में बैठ कर पढते हैं पर दूसरी स्कूलों से यहाँ आकर भर्ती हुए छात्र पढते नहीं खेतते हे दिन भर साइकिलें चलाते हैं। महीनों तक वे कक्षा का मुँह भी नहीं देखते। कक्षा में जाने में उन्हें लगभग उतना ही समय लग जाता है जितने समय तक पिछले स्कूल की पढाई में उनमें नफरत पैदा की थी। कान्वेंट की एक लड़की ने तो कमाल ही

कर डाला। तीन साल तक आचाराजर्दी करती रही वह। यहाँ बालका का दिये गए स्वतंत्र वातावरण का दखकर आगंतुक भी चकर में पड़ जाते हैं कि कैसा पागलघर है यह जहाँ विद्यार्थी चाह तो पूरे पूरे दिन खेलें।

एक लड़का था जैक सात वर्ष का। वह इंजीनियरिंग के एक कारखाने में भर्ती होने के लिए 'समरहित' छोड़ गया था। कुछ अर्से बाद एक दिन कारखाने के प्रबंध निदेशक ने उसे बुलाया और पूछा 'मान लो तुम्हें पढ़ने का एक मौका और मिले तो क्या तुम इटन में पढ़ना चाहोगे या समरहित में' और जैक ने वैज्ञानिक जवाब दिया 'समरहित में'।

पर यह तो बताओ कि यहाँ ऐसी क्या खूबी है कि जो दूसरी स्कूलों में नहीं है? अधिकारी ने पूछा।

जैक ने जरा साध कर घीमे से कहा 'मेरे ख्याल से 'समरहित' में आपको पूर्ण आत्मविश्वास का भाव मिलेगा। सुनकर अधिकारी खुश हो गया क्योंकि उसने जैक को अपने ऑफिस में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रविष्ट होते देखा था अतः बोला 'लोगों को जब मैं बुलाता हूँ तो वे मेरे दफ्तर में आते ही कुछ असुविधा बयानी महसूस करने लगते हैं जबकि तुम दफ्तर में यूँ आए जैसे भरी बराबरी के हो। अच्छा बताओ तुम किस विभाग में काम करना पसंद करोगे।

इस कहानी से स्पष्ट है कि समरहित में पढ़ना या सीखना अपने आप में उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना व्यक्तिचर्य निर्माण या चरित्र निर्माण।

समरहित वाच स्वातंत्र्य का पर्याय विद्यालय है जहाँ न पढ़ने वाले को न पढ़ने की छूट है और पढ़ने वाला को पढ़ने के तमाम अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। यहाँ पढ़ने वाले 12 वर्षीय बालक भले ही अन्य विद्यालयों के हम उस छात्रों से वर्तनी सुलेख गणित में पीछे हो परीक्षा देने की तकनीक में वे किसी से भी पीछे नहीं हैं जबकि यहाँ परीक्षाओं को कोई स्थान नहीं। परीक्षाएँ ही तक नहीं जातीं। हाँ कभी कभी मौज़ मज़े के लिए ए एस नील अजीबोगरीब प्रश्नावली बना कर परीक्षा लिया करते थे।

कक्षा में जाने वाले छात्रों के विपरीत 'समरहित' में ऐसे प्रचुर उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि जब शिक्षकों की अनुपस्थिति मात्र से छात्र शुष्य हो जाएँ। वे कक्षाओं में बैठकर कई तरह के ढेर सारे काम करना पसंद करते हैं। नौ वर्षीय डेविड को कुत्तर सँसी हो जाने

के कारण कक्षा में जाने से रोक दिया गया था। इस पर वह चीख पड़ा—
 मैं राजर्स के भूगोल के पाठ नहीं छाड़ूँगा। वस्तुतः डेविड यहाँ जन्म से
 ही था और नियमित कक्षा शिक्षण को लेकर उसके विचार बहुत स्पष्ट
 थे। एक बार 'समरहिल' में शाला परिषद ने एक छात्र को अपराधी घोषित
 करके उस सजा दी कि वह सप्ताह भर तक कक्षा में पढ़ने नहीं जाएगा।
 इस पर विद्यालय के सभी छात्रों ने मिलकर इस बात की खिलाफत की
 कि यह सजा बहुत अधिक है।

अपने परिवार से दूर रहने का वावजूद 'समरहिल' के विद्यार्थी न
 घर की याद में रातों-रातें रोते हैं न भागने की काशिश करते हैं। शायद
 ही कभी किसी बालक को किसी ने चीखते सुना होगा क्योंकि आज़ाद
 रहने पर वे अपनी नफरत को बहुत कम व्यक्त करते हैं अपेक्षाकृत दया
 कर रखे जान वाले छात्रों की तुलना में। घृणा घृणा को जन्म देती है
 और प्रेम प्रेम को। बालक को प्रेम देने का अर्थ है उनकी क्रियाओं को
 मान्यता देना सम्मान देना। 'समरहिल' की यह खूबी प्रत्येक विद्यालय
 के लिए अनुकरण योग्य है। अगर कोई किसी बालक को पीटता तो
 ज़ाहिर है उसे बालक का समर्थन तो मिलने से रहा।

समरहिल में अध्यापकों और छात्रों के अन्तर्सम्बन्ध घटित
 घटनाओं और प्रसंगों के माध्यम से सही बौद्धिक दृष्टिकोण या आचार-
 व्यवहार ढालने का एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया जाता।
 ए एस नील शुरू से ही मान कर चलते थे कि वे इसानी दुर्बलताओं से
 उपर या अलग नहीं हैं। अतः उन्हें लेकर किसी बालक को दोपी ठहराना
 गलत है। एक बार नील ने कुछ आलू बोये। एक बालक ने उनमें से
 चार छह पौधे छुरा लिए। नील ने बालक के सामने प्रश्न तो अवश्य खड़ा
 किया पर वह नैतिकता अनैतिकता का नहीं था मितिक्यत का था। याने
 किसी को भी किसी दूसरे की मितिक्यत पर कब्ज़ा करने का अधिकार
 नहीं है। हर किसी को अपनी चीज़ रखने का अधिकार होना चाहिए।
 इसी तरह एक ओर पक्ष पर भी 'समरहिल' में अधिक बल दिया है
 और यह है समता अर्थात् बराबरी का। नील अपने छात्रों का ठीक वैसे
 ही हुक्म उठाते थे जैसे कि वे छात्रों से अपने आदेश पालन की अपेक्षा
 रखते थे। पाँच वर्ष की उम्र के एक बालक विल ने नील को एक बार
 अपनी जन्मदिन पार्टी से बाहर चले जाने का आदेश दिया था क्योंकि
 उसने उन्हें बुलाया तक नहीं था और नील साहब खरामा खरामा उसके
 कमरे से बाहर चले गए।

समरहिल की एक और बड़ी विशेषता है उसकी स्व शासन व्यवस्था जो सर्वथा प्रजातान्त्रिक है। हर शनिवार की शाम शाला की साधारण सभा धीरे बैठक होती है और उसमें सामाजिक सामुदायिक जीवन से संबंधित अपराधों गलतियों पर मिल बैठकर चर्चा होती है और सज़ा सुनाई जाती है। स्टाफ के प्रत्येक सदस्य और हर उस छात्र को वाट देने का अधिकार होता है और प्रत्येक के वाट का बराबरी का महत्त्व दिया जाता है।

समरहिल के छात्र ही मिल बैठकर अपने लिए नियम बनाते हैं जैसे स्टाफ के सदस्य की अनुपस्थिति में समुद्र स्नान वर्जित है छत पर घबना मना है सोने का हर किसी के लिए समय निर्धारित है और उसका पालन करना होगा नहीं तो फाँट देना पड़ेगा।

शनिवार की हर बैठक में स्टाफ पूरा उपस्थित रहता है और परिचर्चा में भाग लेता है। बहुधा छात्रों की शिकायतें कोई चीज़ घुसाने निर्धारित नियमों का उल्लंघन करना या किसी को डराने धमकाने संबंधी होती है और यथासंभव बैठक में उन पर नरम रवैया अपनाते हुए सुधारवादी निर्णय लिए जाते हैं। बहुधा किसी नियमोपलंघन या अपराध का भागी छात्र बैठक के निर्णय का शिरोधार्य कर लेता है पर यदि वह सज़ा को मानने से इन्कार करता है तो उसे परिषद के सामने अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उसके पक्ष का बहुत गौरव सुना जाता है और बहुधा प्रतिपक्ष का असंतोष का ध्यान में रखते हुए उसकी सज़ा का कुछ कम कर दिया जाता है।

शाला परिषद के अधिकारियों के आदेशों को छात्र पूरी भावना से स्वीकार करते हैं। एक बार चार बड़े लड़कों को शाला की साधारण सभा में अपने कमरे की चीज़ें घुसा कर वचन के जुम में सज़ा सुनाई। सज़ा थी कि इन्हे शाम आठ बजे तक अपने कमरे में जाकर साना पड़ेगा। उन्होंने सज़ा को शिरोधार्य कर लिया। एक सोमवार को जब सारे छात्र शहर में सिनेमा देखने गए थे डिक नामक एक छात्र जो उन चारों में से एक अपराधी था अपने कमरे में पढ़ रहा था। ए एस नील ने जाकर उसे कहा अबे बड़ा मूर्ख है तू। सारे के सारे लड़के सिनेमा देखने गए हैं। तू क्यों नहीं जाते? पूरे मनोभाव से अपनी शाला परिषद का आदेश पालन करने वाले उस छात्र ने तत्काल कहा 'कृपया मज़ाक न करे मुझसे?' --प्रजातान्त्रिक विधान के प्रति 'समरहिल' के बालकों में ऐसी यफ़ादारी प्रशस्तीय और अनुकरणीय चीज़ है। बहुधा किसी अपराध

क लिए दडित छात्र का शाला की साधारण सभा का अध्यक्ष चुना जाता हे। न्याय के प्रति छात्रा मे ऐसा उत्कृष्ट भाव दखने मे आता ह कि अचरज हाता हे। वधे प्रत्येक घटना पर जो तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हैं ओर जैस प्रशासनिक निर्णय लेते हे वे महान हैं। शिक्षा की भांति स्व शासन भी उनक लिए एक अपरिमेय मूल्य है।

समरहित मे बहुधा सज़ा फाइन क रूप म दी जाती है। या तो सप्ताह भर के लिए अपना जेब सर्व वद कर दो या सिनेमा जाना दर्जित। तीन लड़कियों अपनी सहेलियों की नींद मे विघ्न डाल रही थीं। सहेलिया ने फरियाद की। इस पर लड़किया को यह सज़ा दी गई कि सप्ताह भर तक उहे निर्धारित वक्त से एक घटे पहले जाकर सोना पड़ेगा। दो लड़का की शिकायत आई कि उन्हाने अपने साथिया पर मिट्टी के ढले फक। उन्ह सज़ा दी गई कि वे हॉकी मैदान मे छकड़ा भर कर मिट्टी बराबर जमाएँ।

तो 'समरहित' ऐसा विद्यालय है जिसने स्व शासन व्यवस्था को अमल म लाकर दिखा दिया। चाहे कोई शाला छात्रा की आज़ादी का कितना ही दम भर पर अगर वहाँ उन्ह अपने सामाजिक जीवन की गतिविधियों के संचालन की पूरी आज़ादी नहीं मिलती तो उनकी प्रगतिशीलता बेकार का दिखाया मात्र है। जब तक शाला म कोई स्वामित्व का भाव जताएगा तब तक कैसी आज़ादी। ओर अधिकांश विद्यालयो म छात्रा पर एक 'बॉस' हावी रहता है।

इधर हमारे विद्यालया में स्वशासन की यह प्रवृत्ति लगभग अदृष्ट हे। पहल विद्यालयो के साथ छात्रालय भी होते थे ओर छात्रालया म स्व शासन व्यवस्था चना करती थी। पर अब ता छात्रालय भी या ता लुप्त हा गए या पढ़ाई से भिन्न अन्य असामाजिक प्रवृत्तिया के केन्द्र बन गए। समरहित क संस्थापक ए एस नील की मान्यता थी कि स्व शासन स इतन सारे शैक्षिक लाभ होते हैं कि उन्ह कम करके नहीं आँका जाना चाहिए। वधे व्यावहारिक नागरिकशास्त्र की विधि जान जाते हैं साथ ही यह भी कि अपने अधिकारा को हासिल करने या उनकी रक्षा करने के लिए कैसे जान की बाजी लगा देनी चाहिए। स्कूल मे सप्ताह भर की विविध विषया की पढ़ाई एक तरफ और एक दिन की शाला साधारण सभा की बैठक एक तरफ। छात्रो को अपनी बात कहने का कैसा उम्दा मंच मिलता है और अपनी सहज स्वाभाविकता के साथ वे अपने को व्यक्त करते हैं। बहुधा वधे बिना पूर्व तैयारी के बड़ी लबी-लबी समझयुक्त

तकरीर करते हैं। मैं समझता हूँ बाल अभिव्यक्ति के लिए यह विधि अधिक स्वाभाविक और शैक्षिक है बजाय उन बाल सभाओं के जहाँ महत्वहीन ओर उबाऊ विषयों पर छात्रों को पराये अननुभूत उधार के वाक्य बोलने सिखाए जाते हैं।

समरहित में बालकों को अपना हाथ से अपना इच्छित काम करने का अवसर मिलता है। ए एस नील ने शिक्षा के अवध में अपनी बुनियादी चिन्ता व्यक्त करते हुए एक स्थान पर लिखा था कि हमारे जीवन का प्रयोजन है सुख की प्राप्ति और शिक्षा का प्रयोजन है सुखी जीवन की तैयारी। अपनी संस्कृति पर गौर कर तो हम अपने को सफल नहीं कह सकते। हमारी शिक्षा राजनीति अर्थनीति—सब का सब हम युद्ध की आरंभ ले जा रहे हैं। दयाला से मर्ज नहीं मिलते। धर्मों से धाड़े और सूदखोरी नहीं घटती। मानवता की माला जपने वाले लोग शिकार के हिंसक खेलों में रस लेते हैं। विज्ञान ने धरत का साजो सामान ओर भी तैयार कर दिया है और सचमुच सिरहाने युद्ध का नगाड़े बज भी रहे हैं क्या कारण है इसका? — कारण यही कि विश्व की सामाजिक चेतना अभी तक आदिम बनी हुई है। क्योंकि हमने शिक्षा का कोई सही स्वरूप नहीं बनाया। नील 'समरहित' के छात्रों को इतना तैयार कर देना चाहते थे कि यहाँ से निकलने वाले छात्र स्वनिर्भर स्थानुशासित विवेक सम्पन्न ओर सम्भाव्य बन कर निकलें। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने शिक्षा में समुदाय और अभिभावकों का सर्वाधिक योगदान प्राप्त करने की चेष्टा की थी क्योंकि बालक को तैयार करने के समानांतर अभिभावकों को भी विश्वास में लेना लाजिमी है।

अपने दृष्ट में 'समरहित' ने अभिभावकों की शिक्षा अवधी भ्रात धारणा की धूलों को हिलाने का काम किया था। याने लोगों ने यही मान रखा था कि शिक्षा सिर्फ स्कूलों में ही दी जाती है। 'समरहित' ने उन्हें बताया कि शिक्षा का पहला स्थान है घर परिवार जहाँ अभिभावक बिना विचारों बालकों की स्व क्रिया में बाधा डाल देते हैं या उनकी सृजनशीलता को बंद करने नहीं देते। वस्तुतः बाधा भी दीक वैसे ही सीखते हैं जैसे प्रौढ़। अतः स्कूल जरूरी नहीं है। और फिर स्कूलों में जो पुरस्कार दिये जाते हैं या परीक्षाएँ और अंक दान का जो तंत्र बनाया गया है वह छात्रों को उनके सम्यक् व्यक्तित्व विकास से अलग ही हटता है। सिर्फ पोजे पड़ित ही इस बात का समर्थन करेंगे कि किताबें पढ़ना ही शिक्षा है। स्कूलों में किताबें सर्वथा अनुपयोगी शिक्षण उपकरण होती हैं। बालकों के लिए पहली आवश्यकता है— पढ़ना लिखना गणित—शेष सब सर्जनात्मक

प्रवृत्तियाँ याने खेल गाय कला गिरी के काम और स्वतंत्रता। शालाआ मे किशोर-वर्ग का छात्रा यो हमारे यहाँ बढुचा ऐसा अनुपयाजी काम करने को दिया जाता है जो उनके समय शक्ति और धैर्य का अपव्यय मात्र कहा जाएगा। ऐसा अशैक्षिक काम उनके खेल का अपने अधिकार से घचित करता है।

पट्टापट्ट ऊँची से उँची शिक्षा का एक मित्या भ्रम शिक्षाविदा और अभिभावका यो इतना दिग्भ्रमित किए हुए हैं कि उसके परिणाम की चिंता किये बगैर वे एक ऐसी पीढ़ी को उगाना चाहते हैं जो ज्ञाता अवश्य बन जाएगी पर अनुभूतिहीन सवेदना रहित। उच्च शिक्षा प्राप्त करता थाले हमारे युवा बिल्कुल एस ही हैं। 'समरहित' ऐसी कुकुरमुत्ता संस्कृति के विरुद्ध हैं। ए एस 'गील' का एक प्रशिक्षणालया में भाषण करते हुए ऐसी पीढ़ी को देखा था। उनके साथ यातपीत करते हुए उन्होंने उदाहरित बताया कि वे लोग एक अनुभूति जगत को अपना पीछ छोड़ आए हैं और उसे पितात छोड़ चले जा रहे हैं। उनकी किताबों में मातृवीय परिश्रम नदारद है प्रेम स्वतंत्रता आत्म निर्णय की बात गायब हैं। और शिक्षा का एक तंत्र निरंतर आगे बढ़ा चला जा रहा है। उसका गक्रसद है छात्रा को सिर्फ किताब पढ़ाओ भले ही उनके दिल और दिमाग में कोसा भर दूरी बढ़ती रहे। 'समरहित' इस दूरी के खिलाफ है।

तो एमील को मैंने ऐसे ही किसी स्कूल में पढते देखा था जहाँ वह खुश रहे खेले आज़ाद रहे धीजो का चुनने और उन्हें समझने की जहाँ छूट हो और उसके घारा अर समान भावनाओं का खिलखिलाते बालक भरपूर उल्लास का जीवन जीय। 'समरहित' आत्मविश्वास से युक्त एक पूर्ण इंसान बनाना चाहता है। शायद इसी कारण इराफा सम्मोहन मुझ पर हावी है।

□

जीवन और शिक्षा की समग्रता

बहुत यों पहले की बात है। एक क्रोधी अध्यापक ने एक दुबले पतले बालक को क्लास से बाहर निकाल दिया क्योंकि बालक पढाई में कमजोर था। अध्यापक को भय था कि कहीं उसकी सगति का प्रभाव अन्य विद्यार्थियों पर न पड़े। ऐसी घटनाएँ आज भी अनेक विद्यार्थियों में देखी जाती हैं। सशक्ति अध्यापक छात्रों को राज़ा देने के इरादे से क्लास से बाहर निकाल देते हैं और येधारे बालक महफ़िल से बाहर निकाल जाने जैसा अपराध भाव लिये मुँह लटकाए बाहर टापते रहते हैं। पर उक्त घटना वाला बालक क्लास से निकाले जाने पर न आतंकित हुआ बल्कि उसने अपने मन में अपराधी होने का भार आने दिया। वह क्लास से बाहर के परिवेश को देखने लगा— झूमते महकते वृक्ष, घुमघुमाते पक्षियाँ, हवा के शीतल मद प्रवाह और खुले आकाश की बादियाँ न वह खा गया। पढाई की एक खुली कक्षा इधर थी और एक बंद क्लास अन्दर। बालक को आश्चर्य हुआ तो महज़ इसी बात पर कि उसके साथी लोग बंद क्लास में वहाँ क्या बैठे हैं जबकि वहाँ इतना आकर्षण है सोदर्य है गतिशील जीवन का संचार है।

यही बालक आज चलकर महान विचारक बना— ज कृष्णमूर्ति जिसने सुशिक्षित अभिजात जगत को विषम मानवीय समस्याओं, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, दर्शन की सघाइयाँ व प्रासंगिकताओं का ज्ञान दिया। कृष्णमूर्ति आज नहीं रह पर वे लाखों नट-नारियों के लिए एक सचे शिक्षक और मसीहा थे। उनके एक एक शब्द को सुनकर लोगों को अपनी सासारिक व्यथाओं और पीड़ाओं से मुक्ति का मार्ग मिला था।

वे भारत में जन्मे थे भारतीय थे पर किसी एक देश जाति विचारधारा या सम्प्रदाय के घेरे में उन्होंने अपने को कभी कैद नहीं रखा था। वे पूरे इंसान थे— मुक्त व घेतन इंसान और इसी ग़ज़रिये से उन्होंने राष्ट्रीय व्यक्तियों जातियों धर्मों आदि की समस्याओं पर दृष्टिपात किया

था। उनक विचार आज पूरी मानवता के लिए ग्राह्य और अनुकरणीय हैं।

मूलतः यह शिक्षक थे और शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे मात्र सिद्धांतकार थे। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की थीं और खुशी की बात कि भारत में स्थापित उनका कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की ओर से यहाँ उनकी विचारधारा पर चार स्कूल इस समय चल रही हैं। एक है आंध्रप्रदेश की ऋषि घाटी में दूसरी वाराणसी की राजघाट स्कूल तीसरी स्कूल अडियार में है और चौथी बंगलौर की घेली स्कूल।

उनकी विचारधारा और स्कूलों के उद्देश्य कार्यों का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हम शिक्षा का नए स्वरूप की तलाश में हैं और यह जानकारी निश्चित रूप से हमारी उस तलाश में सहयोग बनेगी।

कृष्णमूर्ति ने परंपरागत शिक्षण पद्धति से भिन्न एक नया सोच सामने रखा था कि युगा युगा से चली आने वाली इस शिक्षा पद्धति ने स्वतंत्र विचार करने की हमारी शक्ति को असाध्य बना दिया है। अगर सच्ची शिक्षा पद्धति लानी है तो सबसे पहले हम सम्पूर्ण जीवन का अर्थ समझना होगा। इस सवाल पर रुढ़िगत ढंग से न सोचें क्योंकि रुढ़िगत ढंग से सोचने वाला व्यक्ति विचारवान नहीं होता। वह किसी प्रणाली या संस्था या विचारधारा का अनुयायी हो जाता है। उन्हीं के शब्दों को दोलता है। उन्हीं का आचरण करता है। वस्तुतः जीवन को किसी अमूर्त भाव या मतधर्म से नहीं समझा जा सकता। जीवन को समझना याने अपने आप को समझना। यही शिक्षा का प्रारंभ है और यही अंत।

सिर्फ ज्ञान का संग्रह या सफलता करना अनेकानेक विषयों की सुसंगत जानकारी लेना ही शिक्षा नहीं है। सम्पूर्ण रीति से जीवन का मर्म समझना ही सच्ची शिक्षा है। पर जीवन की सम्पूर्णता को उसके खंड रूप में नहीं समझा जा सकता। कितने आश्चर्य की बात है कि इसका बावजूद राज्य धर्म और विद्वान लोग यही खंडित प्रणाली अपना रहे हैं।

इसी बात को अधिक बल देकर कृष्णमूर्ति ने अपने एक निबंध में लिखा था अज्ञानी मनुष्य वह नहीं है जो अशिक्षित है अपितु वह है जो अपने आप को नहीं पहचानता। अगर शिक्षित व्यक्ति समझ हासिल करने के लिए पुस्तकों पर ज्ञान पर तथा अन्य माध्यमों पर अवलंबित रहता है तो वह मूढ़ है। समझ सिर्फ स्वज्ञान द्वारा ही प्राप्त होती है

और अपने मन की समस्त क्रियाओं को जानना ही स्वज्ञान है।

आज की शिक्षा व्यक्ति का जिस अन्धी गली में ल जा रही है जहाँ शास्त्रीय ज्ञान हासिल करने के बाद व्यक्ति किन्हीं आजीविका से जुड़ जाता है सुखी जीवन और आर्थिक समृद्धि की दिशा में बढ़ जाता है। कृष्णमूर्ति उसे नकारते हुए कहते हैं पढ़ना लिखना जरूरी है इंजीनियरी के काम या अन्य धंधा की जानकारी हासिल करना भी जरूरी है पर शास्त्रीय ज्ञान से क्या जीवन समझने की शक्ति मिलती है यह विचारणीय प्रश्न है। वस्तुतः शास्त्रीय ज्ञान गौण है। अगर इसी को हासिल करने में हम लगें हैं तो जीवन का एक बहुत बड़ा भाग हम यूँ ही बेकार जँदा देंगे।

ज़ाहिर है कृष्णमूर्ति जीवन की एकाग्रता को पापित करने वाली शिक्षा पद्धति अस्वीकार करते हैं। अपने विद्यालयों का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था इन विद्यालयों का प्रयोजन बालकों को सर्वोत्कृष्ट तकनीकी क्षमताओं से युक्त करना है ताकि वे आधुनिक विश्व में स्पष्टता और निपुणतापूर्वक अपना काम चला सकें। साथ ही साथ बालकों के लिए हम ऐसा बढ़िया वातावरण बनाना है कि वे पूर्ण मानव के रूप में विकसित हो सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें परोपकार व कल्याणकारी वातावरण में तैयार किया जाए। इसके लिए उन्हें जीवन की पूर्णता से सम्पृक्त रखना जरूरी है। लागा विचारों वस्तुओं के संसर्ग सम्पर्क से भी उन्हें सही वातावरण मिले।

एक अन्य स्थल पर उन्होंने लिखा था कि विद्यालय ज्ञान के ऐसे केन्द्र न बन जाएँ कि वे आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तियाँ या ऐंद्रिक सुख की ही लालसा जगाएँ अपितु वहाँ की जिदगी से सही कार्यों को संपादित करने की समझ जाग पारस्परिक सहायता की गहराई और उसके सादय की दृष्टि विकसे तथा धार्मिक जीवन की पावनता महके। उनके लिए धर्म बहुत व्यापक शब्द था।

कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के समस्त विद्यालयों में जीवन की इसी सम्पूर्णता पर बल दिया जाता है। छात्रों को मुक्त और निर्भय बनने की स्थितियाँ दी जाती हैं। यही वजह है कि वहाँ परीक्षाएँ कभी भी नहीं ली जाती व परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार कराया जाता है। कृष्णमूर्ति ने कहा था जुल्मों के वैसे तो कई रूप और कई तरीके होते हैं पर उनकी चरम अभिव्यक्ति है परीक्षाएँ। छात्रों से भी एक बार उन्होंने इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए कहा था कि अगर वे महज प्रतियोगिताओं के लिए अपने को तैयार करेंगे सिर्फ सफलता की ही लालसा रखेंगे

तो उनके चारों ओर जा वास्तविक मृत्यु विद्यमान हैं उनके प्रति वे अपनी रावेदना का बँटवें।

ता कृष्णमूर्ति क विद्यालया म परीक्षाएँ नहीं होती पर एक ऐसा वातावरण बालका को दिया जाता है कि व किसी बाहरी दबाव या भय से प्रभावित हुए बगैर अपने व्यक्तित्व को स्वत विकसित कर। प्रेम-प्यार और सहयोग-सहकर वे उस माहौल म विद्यार्थी एक पूर्ण जीवन जीत है और जीना सीखते हैं।

अपि घाटी स्कूल मदनपल्ली (कृष्णमूर्ति क जन्म स्थान) से 16 किमी दूर है। 370 एकड़ क विशाल प्राण म कई बगीचे हैं। फसल 4 से 12 तक कुल 350 लड़के-लड़कियाँ वहाँ पढ़ते हैं। अध्यापका की संख्या 40 है। जाने शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात 1:9 है। बाराणसी का स्कूल भी विस्तृत प्राण म है। वहाँ भी लगभग इतने ही छात्र छात्रा हैं। इसी प्रकार बगलौर का स्कूल भी विशाल परिवश मे स्थित है— पहाड़ खेत वन झरने आदि। वहाँ अडियार के स्कूल का प्राण छोटा है। पर प्राकृतिक वातावरण सुन्दर है।

इस स्कूलो म संगीत खेल पढन तथा ललित कलाओ मे बालको की रुचियो को विकसित दिया जाता है। परीक्षाएँ न होने पर भी विद्यार्थी सदर्म पुरस्क टटोलत हैं विश्वकोष देखते हैं तथा अपने नोटस लेते हैं।

अध्यापकगण छात्रा की वैयक्तिक भिन्नता के मानवैज्ञानिक आधार का मानकर चलते हैं अत रायो को एक ही ठर्रे पर एक-सा पाठ्यक्रम देकर काम कराने क बजाय उन्हें आत्म विकास का भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। वहाँ टाइम टेवल जैसी बाध्यता नहीं है। कोई विद्यार्थी किसी पाठ को चाहें घंटे भर म समझे या दो घण्टे म अध्यापक आपत्ति नहीं करते। बल्कि वे ऐसे तमाम छात्रा को अच्छी तरह स सही सही समझने म मदद देते हैं ताकि उस समझ के आधार पर बाहर की बहुत सारी बातों को आसानी से समझा जा सके। विद्यार्थियों के श्रेष्ठ व उत्तम कार्यों के लिए वहाँ कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता न ही काम न कर पाने या धीमी गति से करने पर दंड दिया जाता है। गरज यह कि वहाँ प्रतिस्पर्धा व तुलना को कोई स्थान नहीं।

पर इन विद्यालया के छात्र वर्ष मे एक बार कन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएँ देते हैं और शत प्रतिशत उत्तीर्ण होते हैं। अधिकांशत छात्रों को 'विशिष्ट दर्जे मिलते हैं। इस उदाहरण से अपने लिए हम सबक ले सकते हैं कि सामान्य

विद्यालयों में जो बार-बार परीक्षाएँ लेने का रिवाज है उसे हटा देना लाभकारी होगा।

कुल मिलाकर कृष्णमूर्ति के विचारों पर स्थापित इन विद्यालयों की कार्य-पद्धति से हम प्रचलित विद्यालयी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी शिक्षा नीति में भी कागजी उपाधि के स्थान पर अतज्ञान को विकसित करने दृढ़ पुरस्कार व प्रतिस्पर्धा से बचने तथा सही अर्थ में एक जिज्ञासु समाज बनाने के विचारों को सम्मिलित कर सकते हैं।

कृष्णमूर्ति ने एक स्थान पर लिखा था सतुलित या कहे प्रज्ञाशील मनुष्य निर्मित करना शिक्षा का मुख्य कार्य होना चाहिए। डिग्रियों लेकर तथा समझ से वंचित रहकर हम यन्त्र की भाँति कुशल ज़रूर बन सकते हैं। मात्र जानकारीयों इकट्ठी करना समझ नहीं है। हमने परीक्षाओं और उपाधियों को ज्ञान की कसौटी बना डाला यह क्या किया? कृष्णमूर्ति के विद्यालयों में विद्यार्थियों की अपनी समझ विकसित करने के लिए अभिव्यक्ति के अचान्य पक्षों पर अधिक बल दिया जाता है। बहुधा विद्यार्थी जीवन और जगत के शाश्वत एवं विवादास्पद विषयों पर अपने शिक्षकों से वातालाप करते हैं जैसे सांप्रदायिक सौहार्द धर्म या ईश्वर को लेकर समुदाय में व्याप्त अशांति आदि आदि। इस प्रयास में छात्रों को उन मनोवैज्ञानिक तथ्यों की स्वतः जानकारी हो जाती है जो जीवन को खंडित करते हैं।

एक तरह से कह तो कृष्णमूर्ति की शिक्षा पद्धति छात्रों को न सिर्फ समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार करती है अपितु वह अंतःप्रकृति और बहिर्प्रकृति के सतुलित समन्वय से जीवन को पूर्णता में देखने की दृष्टि भी प्रदान करती है।

□

वसुधा का स्कूल एक नई दिशा

तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है वसुधा?

जी, अच्छा।

पढ़ाने में आनंद आता है?

जी पढ़ाती कहाँ हूँ?

ता फिर क्या करती हो?

ढर सारे खिलोनो ओर आकर्षक चीजों से सजे एक कमर में बालकों को छोड़ देती हूँ मैं। बच्चे उन्हें देखते हैं घूँते हैं हाथ में लेकर उलटते पलटते हैं और खेलते हैं। इसी प्रयास में चीज़ कई बार हाथ से गिरकर टूट भी जाती है। बस यही पढ़ाई है मेरे यहाँ।

वसुधा की बातें सुनकर क्षण भर को मैं ठिठका क्योंकि जिस तरह की स्कूले इधर गली मोहल्ले में खुलने लगी हैं उनकी व्यावसायिक प्रकृति से वसुधा की बात मुझे कुछ अलग लगी थी। मैंने तत्काल एक चुटकी ली

तब तो बहुत जल्दी छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी।

सो कैसे? वह सकपका गई।

‘कैसे क्या? माँ बाप बच्चों को तुम्हारे स्कूल में पढ़ने भेजते हैं या इस तरह मौज़ मज़े करने खेलने गुलछर्रे उड़ाने? राज रोज यही पढ़ाई चलेगी तो किसी दिन बच्चों के माँ बाप तुम्हारे कान खींचने नहीं चले आएँगे?’

इसके लिए मैं तैयार हूँ, अक्ल! उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। मानो जीवन के अपने अपवाद से वाकिफ थी वह।

कहने लगी ‘वैसे तो मेरे बालकों के प्रवेश के समय ही उनके माता पिता को कह दिया था कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर वे अपने विचार मुझ पर थोपने की कोशिश न करें न कभी उलाहने लेकर आएँ कि अभी तक इनको वर्णमाला पढ़नी लिखनी ही नहीं आई अथवा इन्होंने गिनती ही नहीं सीखी क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ाने का तरीका थोड़ा हटकर

विद्यालयों में जो बार-बार परीक्षाएँ लेने का रिवाज़ है उसे हटा देना लाभकारी होगा।

कुल मिलाकर कृष्णमूर्ति के विचारों पर स्थापित इन विद्यालयों की कार्य-पद्धति से हम प्रचलित विद्यालयी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। हमारी शिक्षा नीति में भी कागज़ी उपाधि के स्थान पर अतर्ज्ञान को विकसित करने, दंड-पुरस्कार व प्रतिस्पर्धा से बचने तथा सही अर्थ में एक जिज्ञासु समाज बनाने के विचारों का सम्मिलित कर सकते हैं।

कृष्णमूर्ति ने एक स्थान पर लिखा था सतुलित या कहे प्रज्ञाशील मनुष्य निर्मित करना शिक्षा का मुख्य कार्य होना चाहिए। डिग्रियाँ लेकर तथा समझ से वंचित रहकर हम यन्त्र की भाँति कुशल ज़रूर बन सकते हैं। मात्र जानकारीयों इकट्ठी करना समझ नहीं है। हमने परीक्षाओं और उपाधियों को ज्ञान की कसौटी बना डाला यह क्या किया? कृष्णमूर्ति के विद्यालयों में विद्यार्थियों की अपनी समझ विकसित करने के लिए अभिव्यक्ति के अन्यान्य पक्षों पर अधिक बल दिया जाता है। बहुधा विद्यार्थी जीवन और जगत के शाश्वत एवं विवादास्पद विषयों पर अपने शिक्षकों से वार्तालाप करते हैं जैसे सांप्रदायिक सौहार्द, धर्म या ईश्वर को लेकर समुदाय में व्याप्त अशान्ति आदि आदि। इस प्रयास में छात्रों को उन मनोवैज्ञानिक तथ्यों की स्वतः जानकारी हो जाती है जो जीवन को खंडित करते हैं।

एक तरह से कह तो कृष्णमूर्ति की शिक्षा पद्धति छात्रों को न सिर्फ समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार करती है अपितु यह अंतःप्रकृति और बहिर्प्रकृति के सतुलित समन्वय से जीवन को पूर्णता में देखने की दृष्टि भी प्रदान करती है।

□

वसुधा का स्कूल एक नई दिशा

तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है वसुधा?

जी अच्छा।

पढ़ाने में आनंद आता है?

जी पढ़ाती कहाँ हूँ?

ता फिर क्या करती हो?

दर सारे छिलौनों और आकर्षक चीज़ा से सजे एक कमर में बालकों को छोड़ देती हूँ मैं। वधे उन्हें देखते हैं छूते हैं हाथ में लेकर उलटते पलटते हैं आर खेलते हैं। इसी प्रयास में चीज़ कई बार हाथ से गिरकर टूट भी जाती है। बस यही पढ़ाई है मेरी यहाँ।

वसुधा की बातें सुनकर शान भरी को मैं ठिठका क्योंकि जिस तरह की स्कूले इधर गली मोहल्ले में खुलने लगी हैं उनकी व्यावसायिक प्रकृति से वसुधा की बातें मुझे कुछ अलग लगी थी। मने तत्काल एक घुटकी ली

तब तो बहुत जल्दी छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी।

सो कैसे? वह सकपका गई।

'कैसे क्या? माँ बाप वधो को तुम्हारे स्कूल में पढ़ने भेजते हैं या इस तरह मौज़ मज़े करने खेलने गुलछरें उड़ाने? रोज रोज यही पढ़ाई चलेगी तो किसी दिन वधो के माँ बाप तुम्हारे कान खींचने नहीं चले आएँगे?

इसके लिए मैं तैयार हूँ, अकल' उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। मानो जीवन के अपने अपवाद से वाकिफ थी वह।

कहने लगी 'वैसे तो मने बालको के प्रवेश के समय ही उनके माता पिता को कह दिया था कि वधो की पढ़ाई को लेकर वे अपने विचार मुझ पर थोपने की कोशिश न करें न कभी उलाहने लेकर आएँ कि अभी तक इनको वर्णमाला पढ़नी लिखनी ही नहीं आई अथवा इन्होंने गिनती ही नहीं सीखी क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ाने का तरीका थोड़ा हटकर

हे। वायजूद इसके अगर माता पिता शिकायत लेकर आएँगे तो मैं उनको बड़ ही धैर्य के साथ सारी बात समझा दूँगी।

मने प्रतिप्रश्न किया क्या समझा दोगी? —यही कि तुम सब कुछ जानती हो और मैं वाप कुछ नहीं जानते समझते? इसलिए वे खामोश रह कुछ न बोले मूक दृष्ट बने रह?

‘जी नहीं मैं एक पम्पलट छपा कर सब का बॉट दिया है। उसमे मेरे स्कूल का उद्देश्य साफ-साफ लिखा हुआ है कि अल्प आयु के बच्चे की पढ़ाई का दबाव और बर्धन में नहीं होती। मर यहाँ बच्चे मुक्त रहेंगे और धीजा को दबाकर उपयोग में लाकर स्वयं अनुभव करेंगे। बच्चे परस्पर सवाद करेंगे। अध्यापक उनसे तरह तरह की बात करेंगे और वे भी हमसे तरह तरह की बातें पूछेंगे। प्रारम्भिक उम्र के बच्चों की इन्द्रिया का विकास करना अधिक जरूरी है न कि उन्हें वर्णमाला या गिनती सिखाना।

मुझे उम्मीद है कि मेरे उद्देश्य पत्र को माता पिता पढ़ धुके होंगे फिर भी अगर वे मेरी बात न समझे हो तो वे चाहे जितनी बार आएँ और पूछताछ करे मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा अकल।

बसुधा की बात सुनकर मन उल्लास से भर गया।

दरअसल हम बसुधा के मकान में किराए पर रहते हुए अभी दो तीन महीने ही हुए थे। पत्नी के बाणी व्यवहार और अपनत्व के कारण बसुधा और उसकी छोटी बहने ही नहीं उसके मम्मी पापा भी दिन में कई कई बार मिलने आ जात थे। लगता था माना हमारा एक ही परिवार हो।

बसुधा के बारे में किस्तो में बातें सामने आई कि दुर्भाग्य ने उसका जीवन सहचर छीन लिया था कि ससुराल में उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ था कि पापा उसे घर ले आए थे कि पढ़ लिख कर बसुधा ने अपना ही काम करने का निश्चय किया था कि अब वह पिता के घर में ही जीवन बिताना चाहती है आदि आदि।

जब से बसुधा को मेरे शिक्षक जीवन के अनुभवों में अपनापन और ग्राह्यता महसूस होने लगी है तब से तो वह जाते आते बीस बार छोटी छोटी बातों पर मेरी राय लेती रही है।

एक शाम वह आई। लगा जैसे फुरसत में थी। उसने अपने स्कूली अनुभवों का प्रसंग छेड़ दिया। बोली बच्चों की दुनिया भी एक अलग ही दुनिया होती है अकल! किताबों से तो उस हजिज नहीं जाना जा सकता। मैं बच्चों के बीच बैठती हूँ और उनके काम में मशगूल देखती

हूँ तो देखकर हैरान हो जाती हूँ कि कितनी लगन होती है उनमें? कितनी जिज्ञासा और क्रियाशीलता होती है? ये थकना भी नहीं जानते। उनको काम में मदद देना उनकी प्रशंसा करना उनके आकर्षण को बनाए रखना काम में तीन उनके अन्तर्मन को पढ़ना अपने आप में एक बेमिसाल अनुभव होता है। कई बार बच्चे के साथ काम करते-करते में इतना खो जाती हूँ कि दूसरे जरूरी काम याद तक नहीं आते। कई बार स्वयं पर गुस्सा भी आता है कि योजना बनाकर काम करना क्या नहीं आता मुझे? बात ही बात में वसुधा ने अनायास अपनी एक जेबुइन ब्याग में मेरे समक्ष रख दी।

मेरे पास इसका इलाज ही क्या था। अपने अध्यापन काल में याजनाएँ बनाकर काम करने वाले कई अध्यापक का देखा था। उनमें से कइयो ने नोकरी छोड़कर प्राइवेट स्कूल खोल ली थीं। कइया ने अपने पुत्र-नातियाँ सवधियों को प्राइवेट स्कूल खोलवा दी थीं और याजना बनाकर वाक्यांश उन्हें संचालन कार्यों में मदद दते रहे थे। पाँच सात वर्षों में ही उनके चेहरा पर लाली छाने लगी थी व्यक्ति निखर उठा था। स्कूल भवन बन गए थे। घर के मकान बन गए थे। स्कूटर गाड़ियाँ खरीद ली थीं। कहने का आशय यह है कि योजना वाला विकास के बजाय उनके अपने विकास की चिन्ता थी। कक्षाओं में क्या हो रहा था और क्या नहीं इससे उनको क्या लेना-देना? लड़का घर होमवर्क लाता था परीस इतनी अधिक थी और ड्रेस कोटा का कॉपीया एक्टिविटी का खर्च इतना अधिक था कि माता पिता को स्कूली पढ़ाई को लेकर प्रश्नचिह्न लगाने की बात ही याद नहीं आती थी। सरेआम एक ठगी चल रही थी और माता पिता स्वेच्छया ठगे जा रहे थे।

वसुधा की जेबुइन ब्याग ने मुझे हकीकत से दो चार कर दिया। पर मैं ये बातें वसुधा से सीधे सीधे कहना नहीं चाहता था। मैं उससे कैसे कहता कि योजना बनाकर ऊपरी टीम टाई करने वाले तथाकथित अध्यापक तो बहुत देखे इस नहीं देखे ता कक्षा में बालकों के साथ परिश्रम करने वाले हूँ कर शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापक नहीं देखे। बालकों के साथ खो जाने वाले शिक्षक का मेरे दिल में बहुत ऊँचा स्थान था। यह विस्मृति ही सार्वक शिष्य का उद्गम है।

अपनी तरफ से कुछ भी कहने की बजाय मैंने वसुधा से एक प्रश्न पूछना समीचीन समझा

क्यों वसुधा! बालकों के साथ खो जाने में तुम तकलीफ क्या महसूस करती हो?

निजी रूप में तो काइ तकलीफ नहीं होती मुझे वह बोली पर कई बार समय का ध्यान नहीं रहता या फिर जब बच्चों के माता पिता आकर खड़े रहते हैं और उन पर मेरी एकाएक नज़र पड़ती है तो अपने प्रति बड़ी कोपित होती है कि यह कैसी अशिष्टता! माता पिता भला क्या सोचते होंगे कि कैसी अमर टीचर हैं कि आने वालों को एटड तक नहीं करती।

‘पर ये तुमको फ़ाम में खोये देखकर खुश भी होते होंगे। कृत्रिमता और सहज स्वाभाविकता का फ़र्क भी क्या किसी को समझाना पड़ता है? और लगे हाथ मैंने अपने अध्यापक जीवन के प्रारम्भिक वर्षों का अनुभव उसे सुनाना थुरु कर दिया— आज की पढ़ाई में ‘विस्मृति का यही तत्व नदारद है वसुधा। मेरे मत से तुम योजना योजना के चक्कर में मत पड़ना। शिक्षण के लिए पहली ज़रूरत है अपने विद्यार्थियों को पहचानना। फिर तुम्हारे पास तो बहुत छोटे बच्चे आते हैं। उनके साथ काम करना सघन जितना कठिन और पेचीदा है उतना ही सरस उत्फुल्लकारी और शिक्षाप्रद भी। अगर तुम उनको कोई प्रवृत्ति नहीं दागी तो तुम्हारी खेद नहीं। प्रवृत्ति मिलते ही बच्चों का एक नई दुनिया मिल जाती है फिर तो तुम वस उनकी लीलाएँ देखती रहो।’

बाते करते-करते मैं सघन अपने प्रारम्भिक अध्यापन काल में जा पहुँचा जय में छाटी कक्षा के बालकों को पढ़ाने का काम किया करता था। अनेक घेहरे मेरी आँखा के सामने झिलमिलाने लगे। मैंने कहा वसुधा! क्या तुमने कभी गौर किया है कि बच्चों के कितने कितने रूप होते हैं और कितनी कितनी मुद्राएँ होती हैं उनकी?—काम में लगे पिचारों में मगन कभी अपने गिकये शिकायत और तर्क पेश करते कभी चाराज़गी, ग़फ़रत और उग्र रूप दिखाते कभी प्यार दुस्तार भरे मददगार सुधबुध भूले खोज में डूबे अपने खयालों को कोई आकार देते चपल नटखट कल्पनाशील त्रिरीह उद्धत इर्षालु परदुःखकातर तुष्ट दयालु रचनाशील अपराधी भुलझड़ आदि आदि। पर एक अध्यापक के लिए बच्चे शुद्ध निरपेक्ष रूप में बच्चे ही होते हैं। उनकी विविध मानसिकताओं से आप्रहरित रहन में ही शिक्षक के लिए लाभ की बात है। हम उन्हें बराबरी का सम्मान दें।

मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल में कैसे काम करती हो पर इधर की प्राइवेट स्कूलों में लोगों में ख़ास दिखाने की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है मानो शिक्षक का कोई नाता ही नहीं रहा बच्चा से। छोटे बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने स्वयं को विशिष्ट दिखाने

का कभी प्रयत्न नहीं किया न पद प्रतिष्ठा की परवाह की। न मैंने बच्चा को कभी हुक्म दिया न अनुशासन लादना चाहा। अगर तुम कोई योजना बनाना चाहती हो तो भले ही बनाओ पर याजना अपने मन में ही बनाना। याजना बनाने का अर्थ बच्चे से दूर छिटकना उनसे अपने व्यक्तित्व को अलग दिखाना नहीं है। क्यों तुम्हारा क्या खयाल है वसुधा?

वसुधा मेरे एक - एक वाक्य को मानो आँखों के रास्ते भीतर उतार रही थी। बड़ी दत्तचित्त थी। कहने लगी बच्चे से क्षण भर की दूरी भी मुझे बर्दाश्त नहीं अकल! अगर कोई अध्यापक ऐसा व्यवहार करता है बालका को छोड़कर कहीं बाहर चल देता है तो मैं उसे शिक्षक का बहुत बड़ा अशैक्षिक कदम मानती हूँ। दूसरे आप वाली यह बात भी मुझे पसंद आई कि शिक्षक बच्चा के सामने अपनी पद प्रतिष्ठा या व्यक्तित्व के अलगाव की बात पर न जाए। वैसे अगर वह कक्षा में बैठ आपस में बात करते हैं अथवा परस्पर उलझते हैं तो मैं इस घुरा नहीं मानती। आखिर यही तो तरीका है उनका सीखने का। बातचीत करने से जहाँ उनकी मैत्री पुष्ट होती है समझ बढ़ती है वहीं अभिव्यक्ति प्रसरण बनती है। न तो मुझे बालको का शर घुरा लगता न उनका बेतरतीब बैठना खड़े होना या कोई अन्य प्रवृत्ति करना। शिक्षा सिद्धांत का आधार पर मेरे यहाँ शायद ही कोई काम हाता हो। मैं तो बस एक खुली ओर उदार दृष्टि लेकर चली हूँ। हाथ उठा कर या वाणी से बालक तो क्या मैंने तो आँखा फ सकेत से भी कभी बालको को रोकना-टोकना या उनकी सहज क्रियाओं का दमन करना नहीं चाहा।

यू कीजिए अकल! आप किसी दिन मेरी स्कूल आकर देखिए और फिर मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं अपने अंदर क्या कुछ परिवर्तन करूँ कैसा नया असर पैदा करूँ? वसुधा ने मुझे अपनी कार्य प्रक्रिया भी समझा दी और लगे हाथ स्कूल देखने का ब्योता भी दे दिया।

वसुधा के आग्रह को स्वीकार करते हुए मैं एक दिन उसी स्कूल में गया। चहारदीवारी के अंदर बीच-बीच में ऊँचे प्लेटफॉर्म पर दो-तीन कमरे बने थे। बीच में बड़ा हॉल था। बच्चे के जूते बाहर फ़रीने से रखे थे और हॉल में बच्चे अपनी प्रवृत्तियों में खोये थे। वसुधा भी उनके बीच काम में लगी थी। मैंने अंदर जाकर किसी के भी काम में विघ्न डाले बिना चारों ओर एक नज़र दौड़ाई। बच्चा की आठ दस टालियों सयुक्त रूप से बँधी थी। कुछ बच्चे झुंघर उधर अकेले-दुकेले भी बैठे थे दो चार लेटे थे। दीवार के सहारे हॉल में चारों तरफ सामान सजा था।

स्कूल चाहे कितनी ही छोटा क्या न हा एक बार मैं उसे भलीभाँति

नहीं जाना जा सकता। मैं भी दो-तीन बार मैं ही स्कूल को देख समझ पाया। वसुधा का परिश्रम देखकर उसके प्रति श्रद्धा बढ़ी। मैंने उसे अपनी प्रतिक्रिया कई किरता में दी।

एक बात जो सबसे अधिक पसंद आई वह थी बालको की पोशाक की स्वतन्त्रता। पर वसुधा से तो मैंने चुहल भरे अदाज में ही कहा था यह भी भला कोई स्कूल हुआ वसुधा! कि तुम्हारे यहाँ वधे मनमानी ड्रेसों में आँ? स्कूल की कोई खास ड्रेस तो तय होनी ही चाहिए थी।

इस पर उसने कहा था 'कौन मुझे लाख उलाहना दे बुरा कह या मेरी स्कूल को पोशाक कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समाज से मेरे यहाँ पर वधे आते हैं उसकी सांस्कृतिक छाप मिटाने का मुझे क्या अधिकार है?' यह तो माता पिताआ का पारिवारिक मामला है। बहुरंगी भौत भौतीली वेशभूषा पहने हुए उन वधा के बीच बैठकर मैं पूरे समाज से मिलने का सुख अनुभव करती हूँ। स्कूल भी तो एक छोटा सा समाज है अकल उस बड़े समाज का प्रतिरूप।'

✓ एक दिन मैंने बालको की पृष्ठभूमि के एक अन्तर को रेखांकित करते हुए वसुधा से कहा था 'तुमने देखा होगा कि वधे कई घरों से आते हैं। वे अपने साथ घर परिवार के संस्कार और निजी विशेषताएँ लेकर आते हैं। कुछ पढ़े लिखे परिवारों के वधे तो मानो स्कूल में पढ़ने सीखने को तैयार होकर ही आते हैं जबकि निम्न वित्तीय परिवारों के वधे कम तैयार होते हैं या बिल्कुल तैयार नहीं होते। इस फर्क का सामान्यतः विद्यालय में नज़रअंदाज़ किया जाता है। ऐसे में कदा शिक्षण में विषयवस्तु की ग्राह्यता अग्राह्यता को लेकर बालको के बीच फर्क बढ़ता जाता है। यह गलत चीज़ है। इससे हर हालत में बचा जाना चाहिए।

तुम्हारे लिए यह भी एक समझने की चीज़ है वसुधा कि बालक स्कूल में पढ़ने के लिए आता है। वस्तुतः बालक दुनिया को अपनी आँखों से देखने समझने की इच्छा है। घर से बाहर निकलता है अतएव उसकी कोशिश रहती है कि नज़रा वे सामने की दुनिया के बारे में पुख्ता जानकारी प्राप्त करे। वह खोद खोद कर प्रश्न पूछता है क्योंकि उसके अपने कुछ निश्चय और प्रयोजन होते हैं। वह कुछ काम करना चाहता है। वह अपने स्तर पर प्रश्नों के माध्यम से संघर्ष कर करके सार्वारिक सचाइयाँ ज्ञात करना चाहता है। दृश्यमान वस्तुओं के प्रति उसकी एक आदिम समझ होती है। वह भाषा को नहीं जानता लेकिन भाषा ही उसके ग्रहण सम्प्रेषण का माध्यम बनती है।

वधे में भाषा की चेतना एकाएक नहीं आ जाती। प्रारंभिक वर्षों

मे वद्ये के लिए भाषा घटनाओं के साथ जुड़कर आती है। उन दिनों उसका मुँह से निकलने वाले शब्द स्थिति विशेष को व्याख्यायित करते हैं। वह ज़ोर से समझने की चेष्टा करता है कि जब लोग बातें बातें वक्तियाते हैं तो वे क्या कुछ चेष्टाएँ करते हैं। उस समय बालक शब्दों के अर्थ पर नहीं जाता। आगे चलकर वह सिर्फ स्थितियाँ पर नज़र रखता है भले ही एक भी शब्द न बोला जाए।

मेरा कहने का आशय यह है वसुधा कि तुम्हारी स्कूल में आने वाले अलग अलग पृष्ठभूमि के बालक मे से जिनका भी आवश्यकता महसूस करो उनकी भाषा की समझ विकसित करने पर तुम्हें अधिक परिश्रम करना होगा— इसके लिए तुम चाहें खल विधि से काम करो चिड़ी विधि प्रयोग में लाओ अथवा कहानी विधि। विधियाँ तुम्हारी हैं। मूल बात है प्रारम्भिक उम्र के बालक मे भाषा की समझ पैदा करना तथा उन्हें वाचन का कौशल देना। उन बालकों की समस्या यही है वसुधा जा अपनी घरेलू पृष्ठभूमि से पर्याप्त तैयारी के साथ नहीं आते। माना कि वे उच्चरित भाषा का थोड़ा बहुत सोच-सफ़ार लेकर आते हैं और अपना रोज़ाना का काम उससे ठाठ से चलाते हैं लेकिन सब पूछा तो उन्हें यह कतई पता नहीं होता कि यह पढ़ना भला क्या बला है?

मे आपकी बात समझी नहीं अकल! वसुधा बीच में बोल उठी।

मेने उसे समझाते हुए कहा था मान लो कि कुछ बालक घर छोड़ महीना से पढ़ने आते हैं पर क्या तुम यह कह सकती हो कि वे पढ़ना अथवा रीडिंग की संकल्पना से अवगत हैं या हो गए हैं? वस्तुतः वे इतना भी नहीं बता सकते कि डाकिये ने एक घर में तो चिड़ी डाली लेकिन दूसरे घर में क्या नहीं डाली! वे यह भी नहीं बता सकते कि उनकी माँ नई चमचमाती बस को छोड़कर पास वाली पुरानी भीड़ भरी बस में क्या बैठी! ओर तो ओर कुछ वद्ये यह तक नहीं बता सकते कि उनके दादाजी आँखों के सामने अखबार उठाए क्या करते हैं ओर उन्हें गाना गाने से क्या मना कर देते हैं!

मेरा आशय यह है कि वद्ये को तुम पठन कौशल की तैयारी तो कराओ ही लेकिन उससे पूर्व तुम्हें उच्चरित भाषा पर सर्वाधिक धन देना होगा। ऐसा करना उनकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने में मदद देना ही नहीं है अपितु उन्हें यह महसूस कराना भी है कि वे क्या कर रहे हैं ओर उनका बोलना जो एक अर्थ रखता है वह शब्दों का समेकित रूप ही है। वद्ये शब्द तक से परिचित नहीं होते। ऐसे अपरिचित अर्थात् पिछड़े घरों से आए जिज्ञासुओं पर तुम्हें विशेष मेहनत करनी चाहिए क्योंकि

वे लोग बहुधा स्कूलों में भी उपेक्षित रह जाते हैं। कबीर वाली बात सच है—जल दिव भीन पियासी र।

मे जानता था कि यमुधा बच्चा को ढर सारी कहानियाँ सुनाती थी और उनके साथ चारों तरफ के विषयों पर बात करती थी ताकि उनकी जागरूगी भी बढ़े और अभिव्यक्ति का विकास भी हो लेकिन सदिया से उपेक्षित रहे परिवारों के बच्चे स्कूल में भी उपेक्षित न रह जायें यह विश्वास उस दिलाना बहुत जरूरी था।

आज तो यमुधा का स्कूल बहुत बड़ा हो गया है। सभी इलाकों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। स्कूल का बगीचा कक्षा की दीवार थरामद पुस्तकालय वाचनालय प्रयोगशालाएँ खेल का मैदान चित्रशाला आदि सब बच्चा को सीखने में मदद देते हैं। स्कूल होत हुए भी वह बच्चा क लिए घर जैसा है और बच्चे अलग बच्चों के नहीं लगते पूरे समाज के प्रतिनिधि लगते हैं।

बकुल के जिस तृक्ष तले बच्चा में आज अतीत में ख्याया बीती बाता थी जुगाली कर रहा हूँ वहाँ से सामने हरी भरी घास में दोड़ते खेलते पक्षियाँ—से घब्रहाते बच्चा को देखना बड़ा ही सुखद और भव्य लगता है। फल की री बात है यमुधा का स्कूल आज बहुत फैल गया है। मैं भी अब यही रहने लगा हूँ, उसके पास। वह बड़ है मेरी। उसके दोना बच्चे— अकुर और विशाखा भी हरी लॉन में खेल रहे हैं। तब की मारी बूकी आँखों से अब दूर तक नहीं देखा जा सकता। पहले भी सब बच्चे अपने ही लगते थे और अब तो माना सब के सब अकुर विशाखा ही बन गए हैं। कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं कि जा दृश्य नदयाबा या माता यशादा तक न नहीं देखा होगा, उसको मैं नित्य विविध रूपों में देखता हूँ।

दृष्टि का समक्ष धरती पर बकुल के फूल बिखरे हैं। पेड़ के नीचे की यह माटी प्रातःकाल की ओस और फूलों के पराग से आर्द्र ता है ही महक भी रही है। और ऐसा ही महक रहा है मेरे मन का आँगन। विद्यालय में खेलते छिलखिलाते परिदो का कलरव आर यहाँ मेरे आवास के आगे फले बकुल में घब्रहाते पक्षियाँ की सुरीली घब्रहावट कितनी समरूप है। इस मधुर गंधवाही सजीत को साँसों में उतारने के लिए यमुधा जैसा सर्जक मन चाहिए।

□

किसिम-किसिम के अध्यापक

कक्षा में उत्तम प्रभावशाली शिक्षण के लिए जितनी अपेक्षाएँ विद्यार्थियों से की जाती हैं उतनी ही अध्यापक से भी की जानी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जिज्ञासा लगन परिश्रम स्वाध्याय आदि की जरूरत सिर्फ विद्यार्थियों का ही पड़ती हो अध्यापक को नहीं। दुर्भाग्यवश यही सोच हमारे विद्यालयों और घरों में अब भी विद्यमान है और परिणामस्वरूप शिक्षण का वांछित लाभ छात्रों को नहीं मिल पाता। कक्षा में क्या अध्यापक ही छात्रों को देखते हैं छात्रों की सेकड़ा आँखें भी तो अध्यापकों का अवलोकन और मूल्यांकन करती रहती हैं। पर विद्यार्थियों के प्रति जिस उन्मुक्तता से हमारे शिक्षक अपनी खरी खाली प्रतिक्रियाएँ व्यक्त कर देते हैं वैसी आज्ञादी विद्यार्थी नहीं लेते। अध्यापक ने अभी अपने आपका इतना सहज व उदार कर्ण बनाया है कि वे ऊँचे आसन से उतर कर नीचे आएँ और विद्यार्थियों के बीच स्नेह सौहार्द का ऐसा सरस वातावरण बना लें कि विद्यार्थी उन्हें अपने मन के विचार मुक्त रूप से आज्ञादी के साथ कह सकें। यही कारण है कि शिक्षक-विद्यार्थी के बीच शिक्षण प्रक्रिया अपनी पूरी अर्थवत्ता और सार्थकता के साथ उभर नहीं पाती।

विद्यार्थियों की बात छोड़िए काश अध्यापक स्वयं अपना मूल्यांकन करना शुरू कर दें तो बहुत लाभ हो। बड़े-बड़े दार्शनिकों और शिक्षाविदों ने स्वयं मूल्यांकन की महत्ता बताई है। सुकरात ने तो बल्कि यहाँ तक कह डाला था कि यह जीवन भी कोई जीने लायक जीवन होता है जिसमें आत्म परीक्षण न हो। ज़ाहिर है कि जिस ढंग से अध्यापकगण स्वयं अपने बारे में सोचेंगे और महसूस करेंगे वैसा ही कक्षा का वातावरण बनेगा और वैसा ही विद्यार्थियों का निर्माण होगा उनका परफॉर्मेंस होगा। अगर अध्यापक में आत्मविश्वास है सतुलन स्व नियंत्रण और छात्रों को अपने साथ लिए चलने की ललक है तो स्पष्ट है कि इनसे कक्षा में अच्छी पढ़ाई और सहयोग सहकार का अच्छा वातावरण बनेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर अध्यापक बहुत अधिक चिन्ता करने वाला भीरु या अस्थिर

प्रकृति का हुआ तो ठीक विपरीत वातावरण सामने आएगा।

इधर तो खैर हवा दूसरी चल रही है। कक्षाएँ विद्यार्थियों और अध्यापकों से खाली पड़ी रहती हैं। यह एक भिन्न तरह का विरोध है। लेकिन अब भी हमें कई विद्यालय ऐसे मिल जाएँगे जहाँ वाक्यांश पढ़ाई होती है छात्र और अध्यापक कक्षा में रहते हैं और अच्छा परिणाम सामने आता है। लेकिन हमारी चिन्ता के स्थल वे हैं जहाँ विद्यार्थियों में पढ़ने सीखने की ललक है पर अध्यापक पढ़ाने सिखाने की चुनौती को स्वीकार नहीं करते। ऐसे जहाँ व दखू अध्यापक अब भी हमें कक्षा में मिल जाएँगे जो बड़े ही घेमन से कक्षा में प्रविष्ट होते हैं और कुछ भी पढ़ाने के नाम पर बेहद तकलीफ महसूस करते हैं इसलिए या तो इधर उधर की बातों में वक्त गँवाना चाहते हैं ताकि छात्र व्यस्त रहे या फिर छात्रों को शान्ति से बैठे रहने को कह कर खुद अतर्मुखी बन जाते हैं। एकाध बार तो खैर ऐसा चल जाता है पर बार बार लगातार जारी रहने पर कक्षा का वातावरण इतना फोलाहलपूर्ण और बोझिल बन जाता है कि अच्छा भला अध्यापक तो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लड़के जोर-जोर से बोलने लगते हैं फिताबे फापियाँ चोंक डस्टर आदि फेकने लगते हैं डस्क पटकने और कक्षा में इधर उधर भटकने लगते हैं माना कक्षा न हुई सब्जी मड़ी हो गई। कक्षा को अपने वाणी व्यवहार से नियंत्रित न कर पाने वाले अध्यापकों को ऐसे में कक्षा से भागना पड़ता है। दुर्भाग्यवश अध्यापक यह बात स्वीकारते तक नहीं कि ऐसी दशा लाने वाले वे स्वयं हैं। अगर उनमें आत्मविश्वास का अभाव न होता या अपने ज्ञान के प्रति वे भ्रम न हाते तो क्या छात्रों को इन बातों का पता लग पाता? अध्यापकों की प्रवृत्तियों और प्रचलन बातों को पढ़ने में छात्र बड़े निपुण होते हैं। अतः और आर मनोवृत्तियों को लेकर अध्यापक अपनी बात खुद जानें पर विद्यार्थियों के सामने जाने से पूर्व एक खास अनुपात में उनमें आत्मविश्वास होना बहुत लाजिमी है।

यह तो अध्यापकों का एक प्रकार हुआ जिन्हें हम जड़ या दखू या डरपोक किस्म का कहेंगे। अध्यापकों की ओर भी कई किस्में हैं। उनमें कुछ ऐसी अतिरिक्त विशेषताएँ देखने को मिलती हैं कि वे शिक्षक नहीं कुछ और लगते हैं। कदाचित् वे अपना आत्मपरीक्षण करें तो उन्हें शिक्षक से अवातर दिशा में बढ़ने या भटकने के बजाय सही लक्ष्य तक पहुँचने की कुतुहल मिले। शिक्षागो विश्वविद्यालय के प्रो. हर्बर्ट थेलन ने लगभग तीस वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी डायनेमिक्स ऑफ़ ग्रुप्स एट वर्क , जिसमें लेखक ने शिक्षकों के कतिपय सामान्य विचारों को सूचीबद्ध किया

हैं जो स्वयं शिक्षक ने अपने प्रति व्यक्त किए थे। लेखक ने उन्हें रूपक शैली में सात मॉडल बना कर प्रस्तुत किया है। पर हम उन्हें मॉडल के साथ साथ अगर 'टाइप' भी कह दें तो अधिक समीचीन होगा क्योंकि मॉडल में अनुकरण का एक आदर्श तत्त्व विद्यमान रहता है जबकि टाइप बनने में लोगों को एक बुराई भी नज़र आ सकती है जिससे बचा जाना अच्छा होता है।

मॉडल एक

सौक्रेटिक य अध्यापक महाशय अपने आपको पुराने जमाने के एक बुद्धिमान प्राचीन गुरु के घोले में देखते हैं— वेहद जड़ और खद्वी। इनकी ख्याति का आधार होता है तर्क या सवाद से इनका प्रेम। स्वयं चलाकर य उत्तेजक वक्तव्य साया करते हैं और कई बार ऐसे ऐसे अप्रिय विचार को लेकर फुर्तक करने लग जाते हैं कि उस जिरह से शैतान का ही भला हा सकता है। अपनी नज़र में ये अव्येपक हाते हैं। प्रश्न दर प्रश्न पूछना इनका धर्म है। नतीज़े पर शायद ही कभी पहुँचते हैं। कक्षा में अनेक बार चर्चित मुद्दा पर बार बार नए प्रश्न खड़े करना इन्हें बहुत रास आता है। इनकी पाठ याज्ञान में प्रश्ना का अतहीन सिलसिला होता है और छात्रों से उलझने में मज़ा भी आता है। जैसे किसी मकदमे में प्रश्न में से प्रश्न खाद खादकर पूछे जाते हैं कक्षा शिक्षण में ये वही तरीका काम में लाते हैं। अब अगर छात्रों को कोई निर्णय लेना है तो वे स्वयं ही ल या फिर प्रश्नकर्ता से अपनी सहमति व्यक्त कर लें।

मॉडल दो

नगर प्रबंधक य महाशय अध्यापक के रूप में कक्षा में विद्यार्थियों के सहयोग सहकार और मतैक्य की ही अधिक चिन्ता रखते हैं। कक्षा को ये एक समुदाय के रूप में देखते हैं जिसमें परस्पर निर्भर एक समान इंसान निवास करते हैं। प्रो बेलन के अनुसार शिक्षक के नाते अपने विषय का अधिकारी होना के बजाय य एक नगर-प्रबंधक के रूप में एक मध्यस्थ या नियामक की भूमिका निभाते हैं। मध्यस्थ के नाते ये अध्यापक अपने छात्र-समुदाय को समुदाय के हित में सहयोग देने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार य कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने के बजाय इस प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया को अधिक महत्व देते हैं। शिक्षापिदा में यह विचार इधर पर्याप्त चर्चित रहा है कि कक्षाओं में समुदाय का एक शैक्षिक ताकत के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो क्या इस विचार को जारी रहने दिया जाए कि शिक्षक स्वयं को सामुदायिक सहयोग और सर्व-सम्मति प्राप्त करने वाला एक मध्यस्थ ही मान कर चले।

मॉडल तीन

एक आदर्श/एक अनुकृति ऐसे अध्यापक अपने आपको विद्यार्थियों के असली आदर्श मानकर चलते हैं कि जिनका छात्रों के द्वारा अनुकरण किया जाना चाहिए। इन्हें विद्यार्थियों की अकादमिक पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये उससे बहुत आगे, या कहिए बहुत ऊपर निकल जाते हैं कि उनके विद्यार्थी जीने की कला वैसे सीखते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये सिर्फ गुरु ही नहीं होते पिता, मित्र, सखा और बॉस भी होते हैं। इनकी नज़र में शिष्य का अपने मास्टर का लघु संस्करण बनना चाहिए।

ऑस्ट्रिया के महान शिक्षाविद कोनराड लॉरेज ने बच्चों के बच्चों का एक उदाहरण दकर शिक्षाशास्त्र में 'इम्प्रिंटिंग' नामक एक विचार दिया था कभी। इस मॉडल वाले शिक्षक भी अपने आपको उसी मादा बस्तु की तरह मानते हैं कि बच्चे बच्चों को उसी का अनुकरण करते हुए पीछे पीछे पकड़ते आगे अनुशासित भाव से चलते रहना है।

मॉडल चार

सैनाध्यक्ष ये अध्यापक कानून और व्यवस्था के समर्थक होते हैं। ये स्वयं अपने नियम बनाते हैं और छात्रों से आशा रखते हैं कि उनका पालन हो। अस्पष्टता और संदिग्धता का इनका यहाँ कोई स्थान नहीं होता। दंड और पुरस्कार दोनों के लिए ये सर्वोपरि और सक्षम होते हैं। प्रो बेलन लिखते हैं कि ये अनिवार्य रूप से हमेशा दंड ही दे ऐसा नहीं ये बड़े ही दयालुता और सज्जनता का व्यवहार भी करते हैं जब तक कि विद्यार्थी इनका अनुशासन में रहें।

मॉडल पाँच

व्यवसायी इन अध्यापकों के लिए शिक्षण एक व्यवसाय है और वे बिजनेस एजिज्यूटिव। इन्हें तो बस एक कम्पनी (फ़ैक्ट्री) चलानी है और अपने कर्मचारियों (विद्यार्थियों) के साथ बिजनेस डील करना है। इनका और विद्यार्थियों के बीच एक काटफ़्ट होता है जहाँ प्रत्येक चेतन भागी का काम तय है जिसे काटफ़्ट की अवधि में पूरा किया जाना है। व्यवसायी प्रशासक (अध्यापक) उस काम के दौरान अपने कर्मचारियों से सलाह माँगता करता है एक तरह से अपनी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए प्रयास करता है और अतिरिक्त प्रोडक्शन का मुआयना करता है।

मॉडल छह

कोच इन अध्यापकों की दुनिया बिजनेस एजिज्यूटिव की दुनिया से एकदम अलग होती है। चारा ओर का माहौल मानो लॉकर रूम के जैसा बन गया हो। विद्यार्थी मानो एक टीम के सदस्य हैं जहाँ व्यक्तिगत

रूप से भले ही हर कोई महत्त्वहीन हा पर सामूहिक रूप में वह पहाड़ का हटा कर यहाँ से वहाँ रख सकते हैं। अध्यापक की यह भूमिका हनुमानजी को उनकी शक्ति का स्मरण कराने जैसी है—उत्साहवर्द्धक और प्रेरक। कामना लगन और समर्पण ही प्रमाण चिह्न होते हैं इन अध्यापकों के। छात्र को अल्पातिअल्प आदेश सूचक शब्द सुनाई देते हैं और वे मिलजुल कर उन्हें अमल में लाकर दिखा देते हैं। कोच का काम वस इतना सा होता है कि एक चुनौती के लिए वह अपने आप को किसी काम में झाँक देता है। उसकी प्रभावत्पादकता का पैमाना सिर्फ एक ही होता है—‘नतीजा अन्तिम परिणाम’ और जब वह खेल को जीत जाता है तभी उसके मुँह से ‘शानदार लड़का’ ‘धारा लड़का’ जैसे शब्द निकलते हैं। काचिंग क काव्यशास्त्र का ब्रह्मसूत्र है ‘विनिज इज नोट एवरीथिंग इट्स द आनली थिंग।’

मॉडल सात

गाइड बहुत से अध्यापकों में एक व्यवसायी टूरिस्ट गाइड जैसा अद्भुत सामर्थ्य देखने को मिलता है। वे अपने विषय में निष्णात होते हैं दुनिया भर की उन्हें जानकारी होती है लगता है जैसे चलते फिरते विश्वकोष हा। पर वे कई बार अपने आप में समाये हुए अनिच्छुक और सूत्रात्मक भी होते हैं। क्योंकि यह रास्ता उनका सेकड़ों बार दखा परखा जाना हुआ होता है वैसी जिज्ञासाएँ और वैसे प्रश्न सेकड़ों बार पहले ही वे सुन चुके होते हैं। उनके उत्तर गढ़े गढ़ाए टुकसाली और व्यापक होते हैं। छात्रों से एक खास किस्म की तटस्थता उनमें देखने को मिलती है। कक्षा में रहते हुए भी जैसे वे कहीं और होते हैं।

प्रा खेलन द्वारा वर्णित उक्त सात मॉडल प्रत्येक अध्यापक के लिए इष्ट या अभीष्ट नहीं हैं। बहुत सम्भव है कि हममें से अनेक अध्यापक इनमें से कहीं किसी की आत्मा में साँस ले रहे हों। मुख्य बात है अपने से हट कर अपना मूल्यांकन करना और छात्रों के परिप्रेक्ष्य में अपना दायित्व तय करना। अध्यापकों को बड़े अभिमान की तरह उक्त सात प्रकार को घीर कर अपनी मोलिक इमज बनानी होगी। टाइप और मॉडल तो एयर इंडिया के महाराजा की भाँति अतीत की वस्तु बन चुके हैं और उनको वहीं रहने दिया जाए छात्रों के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी नयी भूमिका तय करनी होगी अन्यथा इतिहास यह बात कैसे स्वीकार करेगा कि अभिमान की तरह हमारा इतिहास द्वापर की चोहदी में ही नहीं टूट गया था अगली सदी के इस छोर तक आया था।

जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया की परिणति है। शिक्षक क नाते हमें इस तीसरे आयाम यानी 'समय' की पकड़ करनी कहीं ज्यादा ज़रूरी है। हम जन्मजात गुणा को विकसित करना चाहते हैं तो यह इस बात पर तो निर्भर करेगा ही कि परिवेश कैसा है किस दर्ज़ का है उसका परिमाण कितना है—बल्कि इस पर भी मुनहसिर करेगा कि वह किस वक्त होगा। शिक्षण का समय जल्दी भी हो सकता है और देरी से भी।

बच्चे अक्सर खेलों में दिन भर व्यस्त रहते हैं। समझदार माता पिता व अध्यापक शिक्षण को खेलों से ही जोड़कर समय का सदुपयोग कर लेते हैं पर कई घरों और स्कूलों में जहाँ कक्षा कार्य और गृह कार्य पर ही बल दिया है वहाँ जाहिर है खेल में व्यस्त रहने वाले बच्चे तो काम के लिए हर्गिज नहीं बैठ पाएँगे। ऐसे में अभिभावकों और अध्यापकों का ही फर्ज़ बनता है कि सीखने के उस सक्रान्त काल (क्रिटिकल पीरियड) का पकड़े आर उसका उपयोग कर जो सहजतया पकड़ में नहीं आता।

कनाडा के महान शिक्षाविद डॉ रोबी किड ने विद्यार्थियों के सीखने के सिद्धांतों की चर्चा करते हुए अपनी पुस्तक हाऊ एडल्ट्स लर्न में एक स्थान पर लिखा है कि कई बार विद्यार्थी आरम्भ में कुछ प्रगति करता है उसके बाद देर तक नहीं करता फिर कुछ थोड़ी प्रगति करता है और फिर उसकी प्रगति धीमी पड़ जाती है। प्रगति के कुदित होने से विद्यार्थी के मन में खीझ आना स्वाभाविक है। कभी-कभी इसके विपरीत विद्यार्थी आरम्भ में विल्कुल प्रगति नहीं करता पर एक दफ़ा वह प्रगति करने लगता है तो फिर रुकता नहीं।

यहाँ समझने की बात यह है कि जिन विषयों के सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाते हैं या जब विद्यार्थी को उनके बारे में पहले से बहुत जानकारी होती है तो उनको सीखने में विद्यार्थी पहले तो प्रगति करता है पर बाद में धीमा पड़ जाता है। प्रगति के अवराध के पीछे मनोवैज्ञानिक एक कारण यह भी बताते हैं कि कई बार विद्यार्थी की प्रगति को बरकरार रखने के लिए अध्यापकों को कुछ उपाय काम में लाने चाहिए जैसे प्रोत्साहन देना सीखने के उपाय में परिवर्तन करना अथवा छात्र को यह समझाना कि जिस बात को सीखने में उसे कठिनाई आ रही है उसका विषय के अध्ययन में क्या महत्व है।

पशुआ को सिखाने के सिद्धांत की चर्चा करते हुए डॉ किड ने लिखा है कि जो उपाय आम तौर पर काम में लाये जाते हैं उनका आधार

यह होता है कि विशिष्ट परिस्थिति के कारण उसके मन में जो प्रतिक्रिया जागृत होती है उसका स्थान पर हम नयी प्रतिक्रिया जागृत कर और इस प्रकार जानवर को सिखाएँ। घोड़े को सहला कर उस पर जीन करा जाता है और सवारी की जाती है। ज़ाहिर है घोड़ा भयमुक्त होकर नई परिस्थिति स्वीकार कर लेता है। कई बार पशु को दड दकर समझाया जाता है। यहाँ भय है कि सिखाने वाला व्यक्ति अनाड़ी है और जल्दबाजी करता है तो पशु सीखने की वजाय भयग्रस्त हो जाता है।

विद्यार्थी के बारे में भी यही प्रतिक्रिया होती है। नई बात सिखाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक आरंभ तो हम शिष्यार्थी के अंदर विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर पर दूसरी आरंभ अपनी जल्दबाजी से उस भयग्रस्त बना दे कि वह शिक्षक से बचने की काशिश कर आरंभ उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाए।

बालको के शिक्षण में करो और सीखा का एक सिद्धांत कोहलर के प्रयाग के बाद व्यवहार में आया। उसने एक लंगूर का पिंजर में रखा। पिंजर में एक सड़क व एक डंडा भी था और पिंजर के ऊपर कुछ केल रखे थे। शुरू में बदर केलों को कुछ दूर देखता रहा तब उसने कूदना शुरू किया पर केलें हासिल न कर सका। थोड़ी देर बाद उसने डंडा उठाया और केलों पर दे मारा जिससे केलें नीचे गिर पड़ीं।

इस घटना से स्पष्ट है कि प्रयत्नों और असफलताओं के बाद बदर के दिमाग में एक नई सूझ उपजी। एक बार जब वह समझ गया तो फिर भूला नहीं।

डॉ. रोबी किड लिखते हैं कि यहाँ तीन बातें याद रखने की हैं (1) काम कैसे किया जाए यह बात लंगूर समझ गया (2) जो ज्ञान उसने प्राप्त किया, वह स्थायी था और उसका प्रयाग वह अन्य परिस्थितियों में भी करने लग गया था (3) पिंजरे केले सड़क डंडे और अपनी आवश्यकता— इन सब अलग अलग चीज़ों की प्रतिक्रिया होने के वजाय इन सभी तत्वों का एक साथ संबंध उसकी समझ में आ गया।

सीखने की इस विचारधारा में हर वस्तु का उचित स्थान समझने और अपने उद्देश्य के लिए उसका उचित उपयोग करने पर बहुत महत्व दिया जाता है। पर इनसे भी महत्वपूर्ण तत्व है मन में चाह का होना। अगर उद्देश्य और चाह इतनी स्पष्ट न होती तो संभवतः बदर कुछ करने की ओर प्रेरित नहीं होता। शिक्षक के लिए यही आवश्यक है कि वह उस क्षण की या तो प्रतीक्षा करे या फिर उस क्षण का लाने के लिए

अपने सकारात्मक प्रयासों की गति तज करे।

मान लें कि बालक कोई काम स्वयं करने में लगा है और बार बार असफल हो रहा है। शिक्षक उसे देख रहा है कि अमुक स्थान पर आते आते बालक गलत दिशा में चला जाता है और वांछित लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ अंग्रेजी की कहावत याद रखनी चाहिए कि नथिंग सक्सीड्स लाइफ़ सक्सेस अर्थात् सफलता से बढकर कोई प्राप्ति नहीं होती। बार बार की असफलता से बालक निराश न हो जाए अतः शिक्षक को उस मोड़ पर गलत दिशा में न जाने तथा भिन्न दिशा में जाकर देखने का सुझाव देना चाहिए।

परिस्थिति और प्रतिक्रिया के संबंध पर आधारित सीखने की जो विचारधाराएँ मनोविज्ञान ने हमें दी हैं उनमें एक बड़ी कमी यह है कि वह उद्देश्य और अनुभव का विलकुल भूल जाती हैं। बढर ने यदि केवल न देखे हाते तो उसमें कार्यशक्ति कैसे जाग्रत होती। मान लें कले स्थान पर कोई ऐसी चीज़ हाती जिसमें कोई आकर्षण न हो तो न बॉयस पर चढता न डडा उठाता, न उस चीज़ को गिरान की करता। इससे स्पष्ट है कि ब्यक्ति कोई क्रिया करता है तो कोई उद्देश्य सुनिश्चित है। प्रारम्भिक उद्देश्य तो काम करता ही है क अदर नए नए उद्देश्य और जाग्रत होते रहते हैं वही प्रेरणा मिलती है।

